

प्रकाशक :

सोहनलाल वाफ़ेरा

संचालक,

साहित्य निकेतन

४०६३, नयाबाजार, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण

अगस्त, १९६२

मूल्य : ३.५० न. पैसे

मुद्रक

राष्ट्र भारती प्रेस,

कूचा चेलान, दिल्ली-६

सरलमना मुनिश्री दुलीचंदजी (सादुलपुर) को
जिन्होंने निष्काम भाव से अपना सम्पूर्ण जीवन
आचार्यश्री की व्यक्तिगत सेवा में
समर्पित कर रखा है।

प्राक्कथन

आचार्य श्री तुलसी वर्तमान के जेनाचार्यों में सबसे अधिक चर्चित आचार्य हैं। उनके आचार्य-काल को इस समय २५ वर्ष सम्पन्न हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस महत्त्वपूर्ण समय का पूर्वाश मुख्यतः तेरापथ की प्रगति में और पश्चिमाश जन-कल्याण में लगाया है। साधारणतया ये दोनों कार्य सवलित रूप से चलते रहे हैं।

जनता के पास श्रद्धा की कमी नहीं है। विशेषतः भारतीय जनता इस विषय में गाँठ की पूरी है। पर वह गाँठ सरलता से नहीं; कठिनाता से और हर एक के लिए नहीं, किसी विशेष के लिए ही खुला करती है। आचार्यश्री के लिए वह खुली है। उन्होंने जनता से असीम श्रद्धा प्राप्त की है। परन्तु प्रकृति के नियमों में शायद यह बात मान्य नहीं है कि कोई केवल श्रद्धा ही प्राप्त करे। वर्षा की वृद्धि जहाँ गिरती है, वहाँ से आंधी उठाने का भी प्रकृति ने कोई विशिष्ट प्रवचन कर रखा है। जब जनता की अयाचित श्रद्धा उन पर वरमने लगी तो विरोध और विद्रोह की आंधी का उठना भी स्वाभाविक ही मानना चाहिए। वे श्रद्धा और अश्रद्धा के इस सम्पुट में रहकर निर्लिप्त भाव से अपना कर्तव्य किये जा रहे हैं। न उन्हें श्रद्धा पर आसक्ति है और न अश्रद्धा पर आक्रोश। श्रद्धा के अमृत और अश्रद्धा के हलाहल को समभाव से पचाते हुए अपना करणीय करते रहने का ही उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है।

आचार्यश्री के जीवन का अध्ययन करते रहने का सुअवसर मुझे मेरे बाल्य-काल से ही प्राप्त है। मेरा विद्यार्थी-जीवन उनकी देख-रेख में ही बीता है। यद्यपि मेरे लिए उनका बाल्य-जीवन और अधिकांश मुनि-जीवन केवल श्रवण का ही विषय रहा है, पर उनके मुनि-जीवन के कुछ वर्ष तथा आचार्य-जीवन के ये २५ वर्ष मेरे प्रत्यक्ष के विषय रहे हैं। मेरी आँखों ने इन वर्षों में उनको काफी निकटता से देखा है, मस्तिष्क ने

यथाशक्ति स्पष्टता से पढ़ा है और मन ने अपनी मधन-शीलता से उनके विषय में अनेक निष्कर्ष निकाले हैं। यहाँ उन्हीं निष्कर्षों को शब्दांकित करने का प्रयास किया गया है।

व्यक्ति की आकृति को कागज पर उतारने में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं, उनसे कहीं अधिक उसके व्यक्तित्व को कागज पर उतारने में होती हैं। आकृति सरूप होती है, उसे किसी एक ही क्षेत्र और काल के आघार पर चित्रांकित कर देना पर्याप्त हो सकता है, परन्तु व्यक्तित्व अरूप होता है, साथ ही वह व्यक्ति के सम्पूर्ण क्षेत्र और काल में व्याप्त रहता है, इसलिए उसे शब्दांकित करने में अपेक्षाकृत दुरुहता रहती है। वह व्यक्तित्व यदि किसी महापुरुष का हो तो दुरुहता और भी अधिक बढ़ जाती है। उसके विषय में कहीं गई प्रत्येक बात को जनता बड़े ध्यान से नापती-जोखती है। अपने निष्कर्षों से लेखक के निष्कर्षों का मिलान करती है। यदि उनमें कहीं समानता नहीं हुई तो उसका भी उत्तर चाहती है। किन्तु यह निश्चित है कि सबके निष्कर्ष एक समान नहीं हो सकते। उनमें तरतमता रहती ही है। यद्यपि वह तरतमता निष्कारण नहीं होती। विभिन्न मानसिक स्तर, पूर्व-संकल्प तथा परिस्थितियाँ उसे उत्पन्न करती हैं। फिर भी शब्दांकन करते समय लेखक के लिए यह आवश्यकता तो हो ही जाती है कि वह न केवल अपने ही निष्कर्षों को आघार बनाये, अपितु दूसरों के निष्कर्षों से भी अभिज्ञ रहे तथा आवश्यकता हो तो उनके विषय में भीमासा भी करे। मैंने इस बात का आद्योपाद्य ध्यान रखने का प्रयास किया है।

यह प्रायः समग्र पुस्तक मैंने अपने गंगाशहर चातुर्मासि (स २०१८) में ही लिखी है। इसके लेखन में मैंने मुख्यतः ख्यात का तथा जैन भाग्यी के विभिन्न अंकों का उपयोग किया है। इनके प्रतिरिक्त आचार्य तुलसी, समय-समय पर उनके कार्यक्रमों से सम्बन्धित निकलने वाले बुलेटिनो तथा कुछ अन्य पत्रों आदि का भी सहयोग लिया है। यद्यपि यह जीवनी आचार्यश्री के धवल समरोह के अवसर पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति

(तत्कालीन उपराष्ट्रपति) डॉ० राधाकृष्णन् द्वारा आचार्यश्री को जो अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया गया था, उसमें द्वितीय अध्याय 'जीवनवृत्त' के रूप में प्रकाशित हो चुकी है फिर भी स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका अधिक उपयोग सम्भव है इसका प्रायः सारा मेटर तो वही है जोकि अभिनन्दन ग्रन्थ में दिया गया है। केवल तीन परिशिष्ट और जोड़े गये हैं जोकि धवल-समारोह, जन्म-कुण्डली, चातुर्मासि और मर्यादा-महोत्सवों की सूची, उद्धृत ग्रन्थों की सूची तथा व्यक्तियों और गाँवों के नामों से सम्बद्ध हैं।

प्रथम परिशिष्ट के अतिरिक्त शेष परिशिष्ट मुनि मोहनलालजी 'शार्दूल' के परिश्रम का फल है। सामग्री चयन करने में मुनि राजकरणजी, मुनि भागीलालजी 'मुकुल', 'मुनि ऋद्धकरणजी (श्रीद्वंगरगढ) तथा मनोहरलालजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सम्पादन का कार्य मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' और मुनि मोहनलालजी 'शार्दूल' ने किया है।

किसी भी महापुरुष के जीवन का सर्वांगीण दर्शन कर लेना सहज नहीं है। उनके सर्वतोमुखी जीवन को देखने के लिए दृष्टि की भी सर्वतो-मुखता अपेक्षित होती है। मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी सकोच नहीं है कि प्रस्तुत जीवन-दर्शन सर्वांगीण नहीं है। आचार्यश्री के जीवन-विषयक अनेक प्रसंग इसमें छूए तक नहीं जा सके हैं। अनेक प्रसंगों का संक्षेप भी किया गया है। इसकी परिपूर्णता में नहीं कर पाया हूँ; इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी भी महापुरुष के जीवन का अध्ययन अथवा दर्शन 'इति' रहित ही होता है। उसमें केवल 'अथ' ही होता है। आचार्यश्री के विगत जीवन के अवशिष्ट प्रसंग तथा भावी-जीवन में प्रस्तुत होने वाले नवीन प्रसंग अनेक द्रष्टाओं तथा अध्ये-ताओं की अपेक्षा रखते ही रहेंगे। मेरा यह परिश्रम उन भावी द्रष्टाओं तथा अध्येताओं के लिए सहायक हो सकेगा, ऐसी आशा करता हूँ।

जयपुर
चन्दन महल, चौड़ा रास्ता }
सं० २०१६ आषाढ पूर्णिमा }

—मुनि बुद्धमल्ल

सम्पादकीय

आचार्यश्री तुलसी विविधताओं के धनी हैं। उनके एक ओर जहाँ आचार्यत्व की शासना है, वहाँ साधक की मृदुता भी। वे जहाँ कवित्व की रस-लहरी में निमज्जन करते हैं, वहाँ दर्शन की शुष्क तथा उलझन भरी गुत्थियाँ भी मुलझाते हैं। जन-जन को आकृष्ट करने वाले वाग्मी हैं तो एकान्त वासी मीनी भी। वे परिपक्व के बीच बैठकर शिष्यों के अध्ययन के द्वारा एकत्व का और एकान्त में बैठकर काव्य-सर्जन के द्वारा बहुत्व का अनुभव सहज ही करते हैं। वे एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं तो अगुवत जैसे गान्दोलन के प्रवर्तक होने से नैतिकता के महामन्त्र के उद्गाता भी। अतः किन्हीं एक ही कोण से देखकर उन्हें परखने का प्रयत्न करना, वस्तु-स्थिति के माथ न्याय नहीं होता।

"जिनके जीवन में न तेज होता है, न प्रवाह और न बहा ले जाने का सामर्थ्य, उनका व्यक्तित्व शब्द में छिपकर रह जाता है और जिनमें ये विशेषताएँ होती हैं, उनके व्यक्तित्व में शब्द छिपकर रह जाता है।" - साहित्य परामर्शक मुनिश्री बुद्धमल्लजी की यह अनुभूति सत्य की अतलस्पर्शी गहराई की ओर संकेत करती है। आचार्यश्री तुलसी का प्रसरणशील व्यक्तित्व इसका जीवन्त प्रमाण है। वे कहीं शब्दों में नहीं बँधे हैं, अपितु शब्द स्वयं निमिट-सिमिट कर उनसे प्रवाहित हुए हैं।

मुनिश्री ने, आचार्यश्री तुलसी के जीवन में जो तेज, प्रवाह व बहा ले जाने का त्रिवेणी-संगम है, उसे शब्दों में इस प्रकार से समाहित किया है कि वहाँ शब्द मूक न होकर स्वयं व्यक्त बन गये हैं और पाठक आचार्यश्री के जीवन का साक्षात् अनुभव करने लगता है। इस कार्य में मुनिश्री

असाधारण रूप से सफल हो पाये हैं। उनकी लेखिनी उनके विचारों का पूर्णतया अनुगमन करती है और विचार गृहला में आवद्ध होते हुए भी अपनी गति से द्विगुणित होकर प्रस्तुत होते हैं। इस जीवन-दर्शन की सबसे अनूठी विशेषता तो यह है कि मुनिश्री लगभग तीस वर्षों से आचार्यश्री की विविधताओं का अध्ययन कर चुकने के अनन्तर इस कार्य में प्रवृत्त हुए हैं। मुनिश्री ने बहुत वर्षों तक आचार्यवर को एक छात्र की स्थिति में रहकर देखा और इसके अनन्तर आचार्यवर की बहुमुखी व शक्तिमूलक प्रवृत्तियों में निरूपम सहयोगी रहकर उन्हें देखते रहे। अब जब कि आचार्यवर ने उन्हें साहित्य विभाग के परामर्शक के रूप में नियुक्त कर दिया है, वे आचार्यवर को परखने में और भी निकट हो गये हैं। आचार्यवर की विविधताओं का लेखा-जोखा मुनिश्री जैसे विविध दृष्टिकोणों से आचार्यवर को देखने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं।

मुनिश्री बुद्धमल्लजी आशुकि हैं, वाग्मी हैं तथा दर्शन के घरातल पर विचरने में तर्क-प्रवण भी। उन्होंने अपने वाल्य-जीवन के दश वर्ष गृह-जीवन में बिताये, छ वर्ष अपने श्रद्धेय गुरु आचार्यश्री कालूगणी के चरणों में साधना रत रहते हुए तो उससे अगले छव्वीस वर्ष आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में साहित्य साधना अध्यापन व अणुव्रत-विस्तार आदि विविध प्रवृत्तियों में। उन्होंने अपनी पदयात्राओं से पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदि में नैतिक जागरण की अलख जगाई है तो दिल्ली में उनका पङ्कटप्रीय प्रवास वहाँ के सार्वजनिक व साहित्यिक जगत में तथा राजनैतिक वर्ग में आज भी मुखर हो रहा है। उनकी काव्य-वाटिका के कुसुम साहित्यिक क्षेत्र में पराग लुटाने के साथ ही जन-साधारण को भी प्रीणित करते रहे हैं और भविष्य उनसे और अधिक पाने की प्रतीक्षा कर रहा है।

हम सम्पादक द्वय कृतकृत्य हैं, जिन्हें ऐसी साहित्यिक कृति, जिसका हृदय आचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन है, सम्पादन करने का सुअवसर

प्राप्त हुआ । हम मुनिश्री से अब तक बहुत कुछ पाते रहे हैं । हमारा सम्पादन उनके प्रति एक विनम्र श्रद्धाजली भी बन सका तो वह हमारे लिए परम आह्लाद का विषय होगा ।

६ अगस्त, १९६२

—मुनि महेन्द्रकुमार 'प्रथम'

—मुनि मोहनलाल 'शार्दूल'

अनुक्रम

	पृ० स०		पृ० स०
विषय-प्रवेश	१-४	विस्तार में योगदान	२३
(१) वाल्यकाल	५-१३	(३) युवाचार्य	२७-३२
जन्म	५	उत्तर्गधिकार समर्पण	२७
घर की परिस्थिति	५	अदृष्टपूर्व	२६
धार्मिकता की ओर झुकाव	६	अधूरा स्वप्न	३०
एक दूसरा पहलू	७	नये वातावरण में	३०
दीक्षा के भाव	८	जब व्याख्यान देने गये	३१
समस्या का सुलभाव	९	केवल चार दिन	३२
एक परीक्षा	१०	(४) तेरापंथ के सहान्	
दीक्षा ग्रहण	१२	आचार्य	३३-८३
(२) मुनि जीवन के		वासन सूत्र	३३-३६
ग्यारह वर्ष	१४-२६	तेरापथ की देन	३३
विद्या का बीज-वपन	१४	समर्पण भाव	३४
ज्ञान कठा दाम अंटा	१४	अनुशासन और व्यवस्था	३४
स्वाध्याय	१७	प्रथम वक्तव्य	३७
मुयोग्य शिष्य	१८	वयासी वर्ष के	३८
गुरु का वात्सल्य	१८	मुचार मचालन	३८
योग्यता सम्पादन	२०	असाम्प्रदायिक भाव	३६-४७
शिक्षा या संकेत ?	२१	परमत्त सहिष्णुता	३६

	पृ० सं०		पृ० सं०
पाँच सूत्र	४१	युग धर्म के रूप में	५६
समय नहीं है	४२	विरोध और उत्तर का स्तर	५८
सार्वजनिक उदारता	४२	निरूपण गैली का विकास	५९
आगरा के स्थानक में	४३	संस्कृत साधना	६०
बर्णाजी से मिलन	४४	हिन्दी में प्रवेश	६२
विजयवल्लभ सूरि के यहाँ	४४	भाषण शक्ति का विकास	६४
दरगाह में	४४	कहानियाँ और निबन्ध	६६
आवको का व्यवहार	४५	समस्या पूर्ति	६७
फादर विलियम्स	४६	जयज्योति	६७
साधु सम्मेलन में	४६	एकात्मिक शक्त	६८
चैतन्य विरोधी प्रतिक्रियाएँ		आधुनिकत्व	६८
	४८-५४	अवधान	६९
सेतुबन्ध	४८	अध्यापन-कौशल	७०-८३
विरोध से भी लाभ	४९	कार्यभार और कार्यवेग	७०
विरोधी साहित्य प्रेषण	४९	अनना ही काम है	७२
डेर लग गया	५०	तुमसी डरें सो ऊबरें	७३
ऐसा होता ही है	५०	उत्साह दान	७४
व्यक्तिगत पत्र	५१	अनुशासन-क्षमता	७५
मनय ही कहाँ है ?	५१	विकास का बीज मंत्र	७७
मेरी हार मान सकते हैं	५२	कहीं मैं ही गलत न होऊँ ?	७८
कार्य ही उत्तर है	५३	उदार व्यवहार	७९
सर्वांगीण विकास	५५-७०	साप्ती-समाज में शिक्षा	८०
भगीरथ प्रयत्न	५५	अव्ययन की एक समस्या	८०
तेरापथ का व्याख्या-विकास	५५	पाठ्यक्रम का निर्धारण	८१

पृ० स०
(५) अणुतन्त्र-आन्दोलन के
प्रवर्तक ८४-१२०

समय की माँग	८४
रूपरेखा	८७
पूर्वभूमिका	८८
नामकरण	८९
व्रतो का स्वरूप-निर्णय	९०
असाम्प्रदायिक रूप	९२
सहयोगी भाव	९३
प्रथम अधिवेशन	९४
पत्रों की प्रतिक्रिया	९५
आगावादी दृष्टियाँ	९७
मन्देह और समाधान	१०१
आन्दोलन की आवाज	१०५
नये उन्मेष	११०
प्रकाश स्तम्भ	११४-१२०
क्या पूजे ?	११६
नदी मे	११६
यह मुझे मजूर नहीं	११६
रिश्तत या जेल	११६
व्लैक स्वीकार नहीं	११७
गुड की चाय	११७
मृत्यु की शक्ति	११८
दूकानों की पगड़ी	११८
एक चुभन	११९

पृ० स०
(६) विहार चर्या और
जन सम्पर्क १२१-१६७

विहारचर्या	१२१-१३८
कार्य कारण भाव	१२१
प्रचण्ड जिगमिषा	१२२
शाश्वत यात्री	१२३
प्रथम यात्रा	१२४
द्वितीय यात्रा	१३०
तृतीय यात्रा	१३४
चतुर्थ यात्रा	१३८
जन-सम्पर्क	१३८ १६७
साधारणजन-संपर्क	१३९-१४३
एक पुकार	१४०
हरिजनो का पत्र	१४१
छात्रों का अनशन	१४२
नाना का दोष	१४२
एक सामाजिक विग्रह	१४३
विशिष्ट जन-सम्पर्क	४३-१५५
आचार्यश्री और राष्ट्रपति	१४५
आचार्यश्री और उप-	
राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन्	१४६
आचार्यश्री और	
प्रधानमंत्री श्री नेहरू	१४८
आचार्यश्री और	
ग्रशोक मेहता	१५०

पृ० नं०

पृ० नं०

आचार्यश्री और	
नत विनोबा नावे	१४१
आचार्यश्री और	
श्री मुंगरजी देसाई	१४३
प्रश्नोत्तर	१४५-१६७
डॉक्टर कै० जी० रामाराव	१४६
डॉक्टर हवंटे डिगि	१४८
डॉक्टर फेलिक्स वेलिय	१६१
श्री जे० गार० वट्टन	१६३
श्री वुडलैंड बहेलर	१६४
डानेन्ड दम्पति	१६६

(८) संघर्षों के सम्मुख

१६७-२१५

ग्रान्तरिक संघर्ष	१६८-२०३
दृष्टिभ्रम की व्यापकता	१६८
अगुप्त-ग्रान्दोलन	१६८
अनृप्यता निवारण	२०१
पारमार्थिक गिलण मंथ्या	२०२
बाह्य संघर्ष	२०३-२१५
विरोध के दो स्तर	२०३
दीक्षा विरोध	२०४
एक प्रकारण विरोध	२१३

(७) महान् साहित्य

खण्ड १६८-१६६

श्री कालू यगोविलास	१६८
माणक महिमा	१७३
श्रीकालू उपदेश-वाटिका	१७५
अद्वेय के प्रति	१७८
प्रबंध काव्य	१७९ १८८
आपादभूति	१७९
भरत-मुक्ति	१८२
अग्नि-परीक्षा	१८४
मन्त्रुत साहित्य	१८६
धर्म सदेश	१८६
मधु-सचय	१८०

(९) जीवन शतदल

२१६-२५८

शारीरिक सौन्दर्य	२१७-२१९
पूर्ण दर्शन	२१७
नेत्रों का सौन्दर्य	२१७
टीक बुद्ध की तरह	२१९
आत्म सौन्दर्य	२१९-२२१
प्रवर तेज	२२०
शक्ति का अपव्यय क्यों ?	२२०
प्रशंसा का क्या करें ?	२२१
क्या पैरों में पीड़ा है ?	२२१
शान्ति वादिता	२२२-२२५
प्रथम भूलक	२२२

	पृ० स०		पृ० स०
स्वाध्याय ही सही	२२३	वज्रादयि कठोराणी	
शान्ति का मार्ग	२२४		२३४-२३८
गहराई में	२२५-२२७	कोई भी धर्म-श्रवण के	
पीछे से भी	२२५	लिए आ सकता है	२३४
पैड़ी का दोष	२२५	इस मन्दिर में भगवान् नहीं हैं	२३५
टोपी का रंग	२२६	सिद्धान्त-परक आलोचना	२३६
सम्प्रदाय, धर्म की शोभा	२२६	कुप्रथा को प्रश्रय नहीं	२३६
नास्तिकता पर नया प्रकाश	२२७	श्मशान में भी	२३७
कार्य ही उत्तर है	२२७	एकात्मकता	२३८
भूख नहीं सताती	२२८	प्रत्युत्पन्नमति	२३९-२४२
फोटो चाहिए	२२८	पादरी का गर्व	२३९
हमारा सच्चा आँटोग्राफ	२२९	आप लोग क्या छोड़ेंगे ?	२३९
गर्म का बिगड़	२२९	वास्तविक प्रोफेसर	२४१
परिश्रम शीलता	२२९-२३१	कोई तो चाहिए	२४१
अधिक बीमार न होजाऊँ ?	२३०	नींद उठाने की कला	२४२
श्रम उत्तीर्ण कराता है	२३०	यह तो सुविधा है	२४२
पुरुषार्थवादी हूँ	२३०	विचार प्रेरणा	२४३-२४७
दयालुता	२३१-२३४	आशा से भर दिया	२४३
कैसे जा सकते हैं ?	२३१	मेरा मद उतर गया	२४४
बिना भक्ति तारो तारों तारवों		हिन्दू या मुसलमान ?	२४५
तिहारो है	२३२	भोजन का अधिकार	२४५
द्वेष को विस्मृत कर दो	२३२	हमारा अनुभव भिन्न है	२४६
भावना कैसे पूर्ण होती ?	२३३	शकर-प्रिया	२४६
झोपड़े का चुनाव	२३४	गंगाजल से भी पवित्र	२४७
		सबसे समान सम्बन्ध	२४७

पृ० नं०	पृ० सं०
चरण-स्पर्श कर सकते हैं	२४७
विनाश	२४८-२५१
एक घड़ी	२४८
पदा-समर्थकों को लाभ	२४८
यह भी कट जायेगी	२४९
कुर्चा, प्याने के घर	२४९
भाग्य की कसीटी	२४९
अंधेरे में प्रकाश में	२५०
जो आज्ञा	२५०
अच्छाई-बुराई की समझ	२५०
प्रामाणिकता	२५१-२५२
हीनता की बात	२५१
श्रद्धा का सदुपयोग करें	२५१
पांच मिनट पहले	२५२
वक्तृत्व	२५२-२५३
बाणी का प्रभाव	२५२
उनकी आत्मा बोल रही है	२५३
विविध	२५४-२५८
मैं अवस्था में छोटा हूँ	२५४
मध्यम-मार्ग	२५५
मैं क्या चढाओगे ?	२५५
फौज भी लेता हूँ और पद	
भी देता हूँ	२५६
आपका चरणामृत मिले तो	२५७
छोटे का बड़ा काम	२५७
हमने के बेरा ?	२५८
उपसंहार	२५९-२६२
प्रथम परिशिष्ट	२६३-२७७
घवल-समारोह	
सम्मान से अधिक मूल्यवान्	२६३
अखंड आभा	२६३
'रजत' बनाम 'घवल'	२६४
घवल समारोह समिति	२६४
तीन कार्य	२६५
व्यक्ति पूजा या आदर्श पूजा	२६५
दो चरण	२६७
प्रथम चरण	२६७
द्वितीय चरण	२६७
ग्रन्थ-समर्पण	२६८
अभिनन्दन ग्रन्थ	२६९
सम्पादक मंडल	२७०
आचार्य श्री का उत्तर	२७१
उपलब्ध तथ्य	२७१
साधु संस्थाओं से	२७२
गौरव पूर्ण अस्तित्व के लिए	२७३
साधुवाद और आह्वान	२७३
आभार प्रदर्शन	२७४
सम्मान	२७४
परामर्शक नियुक्ति	२७५
आशीर्वाद	२७५

चदर्नाजी के प्रति	२७६	आचार्यश्री के चातुर्मासो	
स्मरण	२७६	की सूची	२७६
विविध गोष्ठिया	२७६	आचार्यश्री के मर्यादा-	
विशेषांक समर्पण	२७६	महोत्सवों की सूची	२७६
साहित्य सम्पादन	२७७	तृतीय परिशिष्ट	२८१-२८८
साहित्य की भेंट	२७७	उद्धृत ग्रन्थों की सूची	२८१
द्वितीय परिशिष्ट	२७८-२८०	व्यक्तियों के नाम	२८२
आचार्यश्री की जन्म-कुण्डली	२७८	गाँवों के नाम	२८६

विषय प्रवेश

आचार्यश्री तुलसी तेरापथ के नवम आचार्य हैं। उनके अनुशासन में वर्तमान में तेरापथ ने जो उन्नति की है, वह अभूतपूर्व कही जा सकती है। प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में भी इस अवसर पर तेरापथ ने बहुत बड़ा सामर्थ्य प्राप्त किया है। जन-सम्पर्क का क्षेत्र भी आशाशील रूप में विस्तीर्ण हुआ है। मक्षेप में कहा जाए तो यह समय तेरापथ के लिए चतुर्मुखी प्रगति का रहा है। आचार्यश्री ने अपना ममस्त समय सध की इस प्रगति के लिए ही अर्पित कर दिया है। वे अपनी शारीरिक सुविधा-असुविधाओं की भी परवाह किये बिना अनवरत इसी कार्य में जुटे रहते हैं। इसीलिए आचार्यश्री के शासन-काल को तेरापथ के प्रगति-काल या विकास-काल की सजा दी जा सकती है।

आचार्यश्री का बाह्य तथा आन्तरिक—दोनों ही प्रकार का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और महत्वपूर्ण है। मेंझला कद, गौर वर्ण, प्रशस्त ललाट, सीखी और उठी हुई नाक, गहराई तक भाँकती हुई तेज आँखें, लम्बे कान व मरा हुआ आकर्षक मुखमण्डल—यह है उनका बाह्य व्यक्तित्व। दर्शक उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध की आकृति की एक झलक अनायास ही पा लेता है। अनेक नवागन्तुकों के मुख से उनकी और बुद्ध की तुलना की बातें मँने स्वयं सुनी हैं। दर्शक एक क्षण के लिए उन्हें देखकर भाव-विभोर-सा हो जाता है। उनका आन्तरिक व्यक्तित्व उससे भी कहीं बढ़कर है। वे एक धर्म सम्प्रदाय के आचार्य होते हुए भी सभी सम्प्रदायों की विशेषताओं का आदर करते हैं और सहिष्णुता के आधार पर उन सबमें नैकद्वय स्थापित करना चाहते हैं। वे मानवतावादी हैं, अतः

समस्त मानवों के सुसंस्कारों को जगाकर भूमण्डल से अनैतिकता और दुराचार को हटा देने के स्वप्न को साकार करने में जुटे हुए हैं। अथक परिश्रम उनके मानस को अपार तृप्ति प्रदान करता है। वे बहुधा अपने भोजन तथा शयन के समय में से भी कटौती करते रहते हैं। अपराजेय साहस, चिन्तन की गहराई, दूसरे के मनोभावों को सहजता से ही ताड़ लेने का सामर्थ्य और अयाचित स्नेहाद्रता ने उनके आन्तरिक व्यक्तित्व को और भी महत्त्वशील बना दिया है।

उनका बाह्य व्यक्तित्व जहाँ सन्देहों से परे है, वहाँ आन्तरिक व्यक्तित्व अनेक व्यक्तियों के लिए सन्देह-स्थल भी बना है। कुछ लोगों ने उनमें द्वैध-व्यक्तित्व की आशकाएँ की हैं। उनका व्यक्तित्व किसी को सम्प्रदायातीत मालूम दिया है तो किसी को अपार साम्प्रदायिक। किसी ने उनमें उदारता और स्नेहाद्रता के दर्शन किये हैं तो किसी ने अनुदारता और शुष्कता के। तात्पर्य यह है कि वे अनेक व्यक्तियों के लिए अभी तक अज्ञेय रहे हैं। वे समन्वयवाद को लेकर चलते हैं, अतः अपने-आपको विलकुल स्पष्ट मानते हैं, परन्तु उनमें भयंकर अस्पष्टता का आरोप करने वाले व्यक्ति भी मिलते हैं। वे अहिंसक हैं, अतः अपने लिए किसी को अमित्र नहीं मानते, फिर भी अनेक व्यक्ति उनको अपना भयंकर विरोधी मानते हैं। भारत के प्रायः सभी प्रमुख पत्रों ने तथा कुछ विदेशी पत्रों ने भी जहाँ उनको तथा उनके कार्यों को महत्त्वपूर्ण बतलाया है तो कुछ छोटे पत्रों ने उनको जी-भर कर कोसा भी है। इतना ही नहीं, किन्तु उनकी तथा उनके कार्यों की निम्नस्तरीय आलोचनाएँ भी की, पर ये उन सबको एक भाव से देखते रहे। न स्वयं उन विरोधों का प्रतिवाद किया और न अपने किसी अनुयायी को करने दिया। वे सत्यशोध के लिए विरोध को आवश्यक समझते हैं और उसे विनोद की ही तरह सहज भाव से ग्रहण करते हैं। अपनी इस भावना को उन्होंने अपने एक पद्य में यों व्यक्त किया है :

जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद ।

सत्य, सत्य-शोध में, तब ही सफलता पाएंगे ।

अनेक विचारक व्यक्तियों ने उनके विचारों का समर्थन करने वाला तथा अनेकों ने खण्डन करने वाला साहित्य लिखा है । उस उच्चस्तरीय आलोचना तथा खण्डन का उन्होंने उसी उच्च स्तर पर उत्तर भी दिया है । वे 'वादे वादे जायते तत्त्वबोध' को एक बहुत बड़ा तथ्य मानते हैं । वे आलोचनाओं से बचने का प्रयास नहीं करते, किन्तु उनके स्तर का ध्यान सदैव रखते हैं । उच्चस्तरीय आलोचना को उन्होंने सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा है और उस पर उनकी भावनाएँ मुखर होती रही हैं, जब कि निम्नस्तरीय आलोचना पर वे पूर्णतः मौन धारण करते रहे हैं ।

इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विषय में विविध व्यक्तियों के विविध विचार हैं, पर यह विविधता और विरोध ही उनके व्यक्तित्व की प्रचण्डता और अदमनीयता का परिचायक है । वे समन्वयवादी हैं, अतः जहाँ दूसरों को अन्तर्-विरोध का आभास होता है, वहाँ उनको समन्वय की भूमिका दिखाई पड़ती है । उनके दर्शन की इस पृष्ठभूमि ने उनको विविधता प्रदान की है और उनके विरोधियों को एक उलझन ।

ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में बाँधना बहुत कठिन होता है, परन्तु यह भी सत्य है कि ऐसे व्यक्तित्व ही शब्दों में बाँधने योग्य होते हैं । जिनके जीवन में न तेज होता है, न प्रवाह और न बहा ले जाने का सामर्थ्य, उनका व्यक्तित्व शब्द में छिपकर रह जाता है और जिनमें ये विशेषताएँ होती हैं, उनके व्यक्तित्व में शब्द छिपकर रह जाता है । समस्या दोनों जगह पर है, परन्तु वह भिन्न-भिन्न प्रकार की है । आचार्यश्री के व्यक्तित्व को शब्दों में बाँधने वाले के लिए यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि उसे जितना बाँधा जाता है, उससे कहीं अधिक वह बाहर रह जाता है । शब्द उसके सामस्त्य को अपने में अटा नहीं पाते, उनके व्यक्तित्व की गुरुता के सम्मुख शब्दों के ये वाट बहुत ही हलके पड़ते हैं ।

बाल्यकाल

जन्म

आचार्य श्री तुलसी का जन्म वि० सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया राजस्थान (मारवाड़) के लाडगू शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम झूमरमलजी तथा माता का नाम बदनाजी है। ये ओसवाल जाति के खटेड़ गोत्रीय हैं। छः भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। उनके तीन बहनें भी हैं। उनके मामा हमीरमलजी कोठारी उन्हें 'तुलसीदासजी' कहकर पुकारा करते थे। वे यह भी कहा करते थे कि हमारे 'तुलसीदामजी' बड़े नामी आदमी होंगे। उनकी यह बात उस समय तो सम्भवतः प्यार के अतिरेक से उद्भूत एक सरल और सहज कल्पना ही मानी गई होगी, परन्तु आज उसे एक सत्य घटित होने वाली भविष्य बाणी कहा जा सकता है।

घर की परिस्थिति

आचार्य श्री के संसार पक्षीय दादा राजरूपजी खटेड़ काफी प्रभावशाली तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे सिराजगंज (अब यह पूर्वी पाकिस्तान में है) में राजवहादुर बाबू बुर्जानिहजी के यहां मुनीम थे। वहां उनका बहुत बड़ा व्यापार था और उसकी सारी देखभाल राजरूपजी के ऊपर ही थी। वे व्यापार में बड़े निपुण थे, अतः उस क्षेत्र में उनका काफी सम्मान था। रहन-सहन भी उनका बड़ा रोवीला था।

सं० १६४४ में सेठ बुर्जानिहजी के शीशु इन्द्रचन्दजी आदि विलायत यात्रा पर गये तो लौटने पर वहाँ एक सामाजिक भगडा चल पडा था।

उनके विरोधी-पक्ष ने उनको तथा उनसे सम्बन्ध रखने वालो को जाति-वहिष्कृत कर दिया था। उस झगड़े में श्रीसघ के पक्षपाती होने के कारण राजरूपजी ने उनके वहाँ से नौकरी छोड़ दी और घर आ गये। पहले कुछ दिनों कहीं अन्यत्र मुनीमी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, परन्तु जिस सम्मान और रीव से वे सिराजगज में रह चुके थे; उससे कम में रहना उन्हें पसन्द नहीं था। उतना कहीं मिल नहीं सका, अतः वे तब से प्रायः घर पर ही रहने लगे। उनके पुत्र झूमरमलजी एक सरल-स्वभावी व्यक्ति थे। वे व्यापार में अधिक सफल नहीं हो सके। कमाई साधारण रही और परिवार बड़ा होने से व्यय अधिक रहा, अतः धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति गिरने लगी और परिवार पर श्रृण हो गया। स० १९७३ में राजरूपजी का देहान्त हो गया। उसके बाद स० १९७६ में झूमरमलजी का भी देहान्त हो गया। इन मौतों के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति पर और भी अधिक दबाव पड़ा, किन्तु आचार्यश्री के बड़े भाई मोहनलालजी ने काफी प्रयत्न तथा साहस से उस स्थिति को सम्भाल लिया। उन्होंने बहुत कम समय में ही उस श्रृण को उतार दिया तथा अपने घर की स्थिति को फिर से सुव्यवस्थित कर लिया। उस समय उनके अन्य भाई भी व्यापार कार्य में लगे और उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में यथाशक्ति योग दिया। इस प्रकार वह परिवार फिर से अपने पैरो पर खड़ा होकर सम्मानित जीवन विताने लगा।

धार्मिकता की ओर झुकाव

आचार्यश्री के परिवार वालों में प्रायः सभी की धार्मिक अभिरुचि अच्छी थी। उनमें भी वदनाजी की श्रद्धा तथा अभिरुचि सर्वोपरि कही जा सकती है। लाङ्गू में स० १९१४ से लगातार बृद्ध सतियों का स्थिरवास चला आ रहा है। साध्विया जहाँ रहती हैं, वहाँ पास में ही उनका घर है, अतः उनका फुरसत का समय प्रायः वहीं व्यतीत होता था। व्याख्यान आदि के समय तो एक प्रकार से निश्चित बँचे हुए थे ही। वे अपने बालकों को भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करती रही थी। जब कोई भी बालक

प्रातराश के लिए कहता; तो वह बहुधा पूछ लिया करती थी कि दर्शन कर आया कि नहीं। यदि दर्शन किये हुए नहीं होते तो वे यही चाहती कि एक बार वह दर्शन कर आये। उनकी इस नैरन्तरिक प्रेरणा ने वहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया था कि साधु-साध्वियों के स्थान पर जाकर दर्शन कर आना उन सबका स्वाभाविक और प्रथम कर्तव्य हो गया। आचार्यश्री उस समय बाल्यावस्था में ही थे, फिर भी घर के अन्य सदस्यों के समान ही प्रतिदिन वे दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनका धर्म के प्रति एक आन्तरिक अनुराग हो गया था। उनके एक बड़े भाई मुनिश्री चम्पालालजी ने जब स० १९८१ में दीक्षा ग्रहण की, तब से तो वे और भी अधिक धार्मिकता की ओर आकृष्ट हुये थे। उनका वह झुकाव धीरे-धीरे अनुकूल वातावरण में वर्द्धित होता रहा।

एक दूसरा पहलू

जीवन में जब दैवी सत्कारों का बीज-वपन होता है, तब बहुधा आसुरी-सत्कार भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने का जोर मारते हैं। वे किसी न किसी वहाने से व्यक्ति को भटका देना चाहते हैं। वैसी स्थिति में अनेक व्यक्ति भटक जाते हैं तो अनेक सम्मिल कर वैसे सत्कारों पर विजय पा लेते हैं और उन्हें सत् सत्कारों में परिणत कर लेते हैं। आचार्यश्री के बाल-जीवन में भी कुछ-एक ऐसे क्षण आए, जब कि एक ओर तो धार्मिक सत्कार उनके मन में जड़ जमाने लगे और दूसरी ओर से आसुरी सत्कारों ने उन्हें भटका देना चाहा। वह उनके बाल-जीवन के चित्र का एक दूसरा पहलू कहा जा सकता है। उन्होंने स्वयं अपने 'अतीत के कुछ स्मरण' लिखते हुए एक घटना का उल्लेख किया है। घटना इस प्रकार है—एक बार उन्हीं के एक कौटुम्बिक जन ने उन्हें बतलाया कि यहाँ गाँव से बाहर 'ओरण' में एक रामदेवजी का मन्दिर है। उसमें देवता बोलता है, परन्तु उसको नारियल चढ़ाना आवश्यक होता है। यदि तुम अपने घर से नारियल ला सको तो हम तुम्हें देवता की बोली सुना सकते हैं। बाल-मुलभ जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने नारियल ले आने

का वचन दिया और घर में जाकर ऋषिके से एक नारियल उठा लाये। मन्दिर में छिपकर किसी व्यक्ति के बोलने को ही उन्होंने अपनी बाल-सुलभ सरलता से देव-बाणी मान लिया था। उस चक्कर में उन्होंने कई बार नारियल छुराये, परन्तु शीघ्र ही आत्म-निरीक्षण द्वारा वे इस कुसंगति से छूट गये और सत् सत्कारों की विजय हुई।

दीक्षा के भाव

स० १६८२ के मियसर महीने में आचार्यश्री कालूगणी का लाङ्गण पदार्पण हुआ। उस समय बालक तुलसी को प्रथम निकटता से आचार्य देव के दर्शन करने तथा व्याख्यान आदि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस निकट सम्पर्क ने उनके पूर्वार्जित सत्कारों को उद्बुद्ध कर दिया। फलस्वरूप बालक होते हुए भी वे विराग-भाव से रहने लगे। मनन करते। मन में जो प्रश्न उठते, उनकी चर्चा घर जाकर अपनी माता के पास करते और उनका समाधान खोजते। माता बदनजी उन्हें जो सरल-सा उत्तर देती, उस समय उनकी जिज्ञासा उसीसे तृप्त हो जाया करती।

एक दिन उन्होंने अपने घरवालों के सामने अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की, परन्तु उसे बाल-भाव का एक विनोद-मात्र समझ कर थोड़ी टाल दिया गया। उन्होंने कुछ दिन बाद फिर अपनी बात को दुहराया; परन्तु किसी ने उस बात पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात पर बहुत खेद हुआ कि वे जिस बात को एक तथ्य के रूप में कहना चाहते हैं, घरवाले उसे एक बाल-भाव मात्र समझते हैं, परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं थी। घरवाले उनकी इस भावना से परिचित होने के साथ-साथ सावधान भी हो गये थे। अपनी 'हाँ' या 'ना' से वे इस बात को खींचकर अधिक पक्का करना नहीं चाहते थे। वे इस समस्या को सुलझाने का अन्दर ही अन्दर कुछ प्रयत्न सोचने में लगे थे।

उनकी वहिन लाडाजी के कुछ समय से दीक्षा लेने के विचार थे। आचार्यश्री कालूगणी के पदार्पण से ऐसी सम्भावनाएँ की जाने लगी थी कि सम्भवतः इस अवसर पर उन्हें दीक्षा की स्वीकृति मिल जाए। परि-

बार के प्रमुख तथा अगुआ नन्दस्य मोहनलालजी उस समय बंगाल में थे। उनको बुलाये बिना न लाडांजी के विषय में कोई निश्चित कदम उठाया जा सकता था और न बालक तुलसी के विषय में। दोनों समस्याओं का हल एक ही था कि मोहनलालजी को यहाँ बुला लिया जाये; फिर वे क्या कुछ करना है तथा कैसे करना है; इनकी चिन्ता स्वयं ही कर लेंगे। वे उन दिनों मिराजगंज (पूर्वी बंगाल) में रहा करते थे। उन्हें तार दिया गया कि लाडांजी की दीक्षा की सम्भावना है, शीघ्र आओ। तार पढ़कर वे तुरन्त लाइसू चले आये। स्टेशन पहुँचने पर पता चला कि तुलसी भी दीक्षा की बात कर रहा है तो वे बहुत खेताएँ। कहने लगे कि मुझे यह खबर होती तो मैं आना ही नहीं। आखिर वे घर पर आये। घर वालों को बहुत-कुछ कहा-सुना। आपको भी अच्छी-खासी डाँट भुनाई और आगे के लिए ऐसी बात को मुँह में भी न धालने की चेतावनी दी।

जो टलने का नहीं होना; उसे कैसे टाला जा सकता है? बात रक्ते की नहीं थी सो नहीं रकी। जब तब सामने आती रही। उनके चाये भाई मुनिश्री चम्पालालजी पहले ही दीक्षित हो चुके थे। उनकी प्रेरणा थी कि वे इस दीक्षा में बाधा न दें; परन्तु मोहनलालजी अब और किन्हीं भाई को दीक्षित होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि वे दीक्षा की स्वीकृति नहीं देंगे। तेरापंच की दीक्षा-विषयक नियमावली के अनुसार अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षा नहीं दी जा सकती। मोहनलालजी को अनेक व्यक्तियों ने समझाने का प्रयास किया। मुनिश्री मगनलालजी ने भी उनसे कहा; पर वे नहीं माने। समस्या का सुलझाव

आपने जब देखा कि यह समस्या यों सुलझने वाली नहीं है तो अपने मे से ही कोई मार्ग खोजने लगे। मन में एक विचार कौंधा और वे हर्षो-त्फुल्ल हो उठे। उस समय आचार्यश्री कालूगणी व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ की विगल परिपद् उनके सामने उपस्थित थी। आप वहाँ गये और व्याख्यान में खड़े होकर कहने लगे—गुरुदेव! मुझे आजीवन विवाह करने

और व्यापारार्थ परदेश^१ जाने का त्याग करा दीजिये। सुनने वाले चकित रह गये। मोहनलालजी सोच में पड़ गये कि यह क्या हो रहा है ? आचार्य-देव ने शान्त भाव से समझाते हुए कहा—तू अभी बालक है, इस प्रकार का त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है।

गुरुदेव के इस कथन से मोहनलालजी बड़े आश्चर्य में हुए, परन्तु आपके मन में बड़ी उधल-पुधल मच गई। जो सोचा था, वह द्वार खुल नहीं पाया। वे एक क्षण रुके, कुछ असमंजसता में पड़े और दूसरे ही क्षण दूसरे मार्ग का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने साहस को बटोरा और कहने लगे—गुरुदेव ! मैं आपकी साक्षी से ये त्याग करता हूँ।

मोहनलालजी अब कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें ? बहुत व्यक्तियों ने पहले उनको समझाया था, पर भ्रातृ-मोह बाधक बन रहा था। समस्या की जो डोर सुलझ नहीं पा रही थी, आपके इस उपक्रम से वह अपने आप सुलझ गई। बात का और डोर का सिरा हाथ लग जाने पर उसे सुलझते कोई देर नहीं लगती।

मोहनलालजी ने परिस्थिति को समझा, दीक्षार्थी के परिणामों की उत्कटता को समझा और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब इसे रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है। आखिर उन्होंने दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करने का ही निर्णय किया। गुरुदेव के चरणों में दीक्षा प्रदान करने के लिए विनति प्रस्तुत की। गुरुदेव ने पहले साधु-प्रतिक्रमण सीखने के लिए आज्ञा प्रदान की और उसके बाद फिर प्रार्थना करने पर दीक्षा-प्रदान करने के लिए पौष कृष्णपक्षमी का दिन घोषित कर दिया।

एक परीक्षा

दीक्षा ग्रहण करने से एक दिन पूर्व रात्रि के समय मोहनलालजी ने विरागी बालक की भावना तथा साधु-आचार-सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा करने की सोची। मोहनलालजी की चारपाई के पास ही उनकी चारपाई

१ उन दिनों थली के ओसवाल व्यापारार्थ प्रायः बंगाल जाया करते थे। वे उसे 'परदेश जाना' कहा करते थे।

विछी हुई थी। जब वे सोने के लिए उस पर आकर लेटे तो मोहनलालजी और वे दो ही वहाँ पर थे। परीक्षा के लिए वही ठीक अवसर समझकर मोहनलालजी ने उनसे धीरे से बात करते हुए कहा कि कल तो तुम दीक्षित हो जाओगे। साधु-जीवन में कठिनाइयाँ-ही-कठिनाइयाँ होती हैं, अतः बड़ी सावधानी और साहस से तुम्हें रहना होगा। अभी तुम बालक हो, अतः भूख-प्यास के कष्ट भी काफी सताएँगे। कभी किसी समय भोजन मिलेगा तो कभी किसी समय। कहीं आचार्यदेव के द्वारा दूर प्रदेशों में बिहार करने के लिए भेज दिए जाओगे तो मार्ग में न जाने कैसे-कैसे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अन्य सब कष्ट तो आदमी फिर भी सह सकता है; परन्तु यदि आहार-पानी नहीं मिला तो तुम जैसे बालक के लिए भूख और प्यास के कष्टों को सहना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। परन्तु हाँ, उसका एक उपाय हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने अपने पास से एक सौ रुपये का नोट निकाला और उनको देने का प्रयास करते हुए कहने लगे कि यह नोट तुम अपने पास रखो। जब कभी तुम्हारे सामने भूख-प्यास का सकट आए, तब तुम इसे अपने काम में ले लेना।

अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर वे बहुत हँसे और छोटा-सा उत्तर देते हुए कहने लगे कि साधु हो जाने के बाद नोट रखना कल्पता ही कहाँ है ?

मोहनलालजी ने उनकी बात का विरोध किया और कहा कि रुपये-पैसे रखने तो नहीं कल्पते, किन्तु यह तो एक कागज है। क्या तुम प्रति-दिन नहीं देखते कि साधुओं के पास कितने कागज होते हैं ? तुमने अभी जो साधु-प्रतिक्रमण सीखा है, वह भी कागजों पर ही साधुओं द्वारा लिखा हुआ था। वे इतने सारे कागज कल्प से बाहर नहीं हैं तो फिर यह छोटा-सा कागज क्यों नहीं कल्पेगा ? उनमें और इसमें आखिर अन्तर भी क्या है ? अपने 'पूठे' में एक और रख लेना, पड़ा रहेगा, तुम्हारा इसमें नुकसान भी क्या है ? समय-वे-समय काम ही आयेगा।

उनकी इतनी सारी बातों के उत्तर में वे केवल हँसते रहे और बोले—

मे तो रुपये ही हैं। यह नहीं कल्पता। बार-बार मनुहार करने पर भी वे अपनी धारणा पर दृढ़ रहे, तब मोहनलालजी ने समझ लिया कि केवल ऊपर से ही विराग नहीं हैं, अपितु अन्तरंग से है और साथ में समय की सीमाओं का भी ज्ञान है। उन्होंने नोट को यथा-स्थान रख लिया और परीक्षा में उनकी उत्तीर्णता पर मन-ही-मन प्रसन्न हुए।

दीक्षा-ग्रहण

आचार्य श्री कालूगणी को लाडलू आये एक महीना पूर्ण हो चुका था, अतः चौथे दिन ही वहाँ से विहार कर गाँव से बाहर महालचन्दजी बोरड की कोठी में पधार गये। कोठी के बाहर ही बहुत बड़ा खुला चौक है। वही दीक्षा प्रदान करने का स्थान निर्णीत किया गया था। प्रातः-काल ही हजारों व्यक्तियों के सम्मुख दीक्षा प्रदान की गई और सीधे वही से विहार करके सुजानगढ पधार गये। वह दिन स० १९८२ पीप कृष्ण पचमी का था।

इस दीक्षा को आचार्यश्री कालूगणी ने सम्भवतः प्रारम्भ से ही कुछ विशिष्ट समझा था। दीक्षा से पहले तो उन्होंने अपनी कोई ऐसी भावना प्रकट नहीं की थी, किन्तु कुछ दिन बाद एक बार वह अनायास ही प्रकट हो गई थी। एक बार उनके पास शकुन-सम्बन्धी बातें चल पड़ी थी। मुनिश्री चोयमलजी ने कहा कि पहले तो शकुनो के फल प्रायः मिला करते थे, यही सुना जाता है, पर अब तो वैसा कुछ नहीं देखा जाता। कालूगणी ने तब इसका प्रतिवाद करते हुए फरमाया कि नहीं ही मिलते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी हम लोग बीदासर से विहार करके लाडलू जा रहे थे, तब अच्छे शकुन हुए थे। फलस्वरूप तुलसी की दीक्षा कैसी अनायास और अकस्मात् ही हो गई ?

मालूम होता है, उनके इन शब्दों के पीछे कुछ विशिष्ट भावना अवश्य रही थी, जिसको कि उन्होंने कुछ खोला और कुछ ढके ही रहने दिया था। उस समय उस शकुन की विशेषता के प्रति किसी को निष्ठा हुई हो, चाहे न हुई हो, पर अब यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि

आचार्य श्री कालूगणी का उस शकुन के विषय में जो विचार था, वह बिल्कुल सत्य निकला। आचार्य तुलसी ने अपने विकासशील व्यक्तित्व से अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि वे एक विशेष योग्यता-सम्पन्न व्यक्तित्व को लेकर ही दीक्षित हुए थे।

मुनि जीवन के ग्यारह वर्ष

विद्या का वीज-वपन

आचार्यश्री तुलसी ने अपनी ग्यारह वर्ष की लघु अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद वे तत्काल ही विद्यार्जन में लग गये। प्रारम्भ से ही विद्या के विषय में उनकी विशेष आतुरता रहा करती थी। गृहस्थावस्था में जब उन्होंने अपना प्रारम्भिक अध्ययन शुरू किया था, तब भी उनकी वह आतुरता लक्षित की जा सकती थी। वे अपनी कक्षा के सबसे बुद्धिमान् और निपुण विद्यार्थी समझे जाते थे। वे अपनी कक्षा के मानीटर थे। अध्यापक उनके प्रति विशेष विश्वस्त रहा करते थे।

विद्या का वीज-वपन यद्यपि उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया था, किन्तु उसका यथेष्ट अर्जन तो दीक्षा-ग्रहण करने के पश्चात् ही किया। बाल्य अवस्था, तीव्र बुद्धि और विद्या के प्रति प्रेम; इन तीनों का एकत्र संयोग होने से वे अपने भावी जीवन के महल का बड़ी तीव्रता से निर्माण करने लगे।

ज्ञान कण्ठां दाम अण्टां

दीक्षा-ग्रहण करते ही साधुचर्या का प्रारम्भिक ज्ञान कराने के लिए दशवैकालिक सूत्र को, जो कि प्रायः प्रत्येक नव-दीक्षित को कण्ठस्थ कराया जाता है, उन्होंने बहुत थोड़े ही समय में कण्ठस्थ कर लिया। उसके बाद वे संस्कृत-अध्ययन में लग गये। वे 'ज्ञान कण्ठां और दाम अण्टां, इस राजस्थानी कहावत के हार्द को गली भाँति जानते थे, अतः कण्ठस्थ करने में उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन में करीब

२० हजार श्लोक परिमित ग्रन्थ कण्ठस्थ किया था। प्राचीनकाल में तो ज्ञानार्जन के लिए कण्ठस्थ करने की प्रणाली को बहुत महत्त्व दिया जाता था। सारा का सारा ज्ञान-प्रवाह परम्पर रूप से कण्ठस्थ ही चलता रहता था, परन्तु युग की बदलती हुई धारणाओं के समय में भी इतना ग्रन्थ कण्ठस्थ करके उन्होंने सबके सामने एक आश्चर्य ही पैदा कर दिया था। उनके कण्ठस्थ किये गये ग्रन्थों में व्याकरण, साहित्य, दर्शन और आगम-विषयक ग्रन्थ मुख्य थे।

अपनी मातृ-भाषा के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का अधिकार-पूर्ण अध्ययन किया। उनकी शिक्षा के संचालक मुख्यतः स्वयं आचार्यश्री कालूगणी ही रहे थे। उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य, आशुकिरत्न, पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा का भी उसमें काफी अच्छा सहयोग रहा था। संस्कृत-व्याकरण की दुर्लभता का दिग्दर्शन कराते हुए आचार्यश्री कालूगणी अनेक बार विद्यार्थी साधुओं को एक दोहा फरमाया करते थे। वह इस प्रकार है :

खान-पान-चिन्ता तजे, निश्चय मांडं मरण ।

घो-बी-पू-ली करतो रहे, जब आवें व्याकरण ॥

अर्थात् “जब कोई खान-पान आदि की चिन्ताओं को छोड़कर केवल व्याकरण के ही पीछे अपना जीवन भोक देता है, तथा उतने समय के लिए घोटने, चितारने (घोटे हुए पाठ का पुनरावर्तन करने), पूछ-ताछ करने और लिखने को ही अपना मुख्य विषय बना लेता है, तब कहीं संस्कृत-व्याकरण को हृदयगम करने में सफलता मिलती है।” इस दोहे के माध्यम से वे अपने शिष्य-वर्ग को यह बतलाने का प्रयास किया करते थे कि व्याकरण सीखने वालों को अपना सकल्प कितना दृढ़ करने की तथा अपनी वृत्तियों को कितना केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

आचार्यश्री तुलसी ने अपने विद्यार्थी-जीवन में कालूगणी की उसी प्रेरणा को चरितार्थ कर दिखाया था। केवल व्याकरण के लिए ही नहीं, वे तो जिस विषय को हाथ में लेते थे, उसके पीछे उपर्युक्त प्रकार से ही-

अपने आपको झोंक दिया करते थे। कभी न थकने वाली उनकी इस लगन ने ही आपको आज अकल्पनीय को भी कल्पनीय और असम्भव को भी सम्भव बना देने का सामर्थ्य प्रदान किया है। विद्यार्थी-जीवन की उनकी वह प्रकृति आज भी रूपान्तर पाकर उसी तरह से विद्यमान है।

अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर वे जिस किसी भी ग्रन्थ को कण्ठस्थ करने का निर्णय करते उसे बहुत स्वल्प समय में ही पूर्ण कर छोड़ते। इसीलिए उनकी त्वरता में दूसरों का उनके साथ निभ पाना प्रायः कम ही सम्भव रहा। दशवैकालिक, भ्रमविध्वसन, अभिधान-चिन्तामणि (नाम माला), सिद्धान्त चन्द्रिका, भिक्षुशब्दानुशासन, प्रमाणनयतत्त्वालोक और पङ्कदर्शन-समुच्चय आदि आगम, व्याकरण तथा दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थ तो उन्होंने कण्ठस्थ किये ही थे, परन्तु शान्त-सुधारम, भक्तामर आदि अनेक स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ तथा अनेक छोटे-बड़े व्याख्यान-योग्य ग्रन्थ भी उन्होंने कण्ठस्थ किये थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने अनेक ऐसे ग्रन्थ भी कण्ठस्थ कर डाले थे, जिन्हें कि साधारणतया पढ़ लेने से ही काम चल सकता था। सम्पूर्ण सस्कृत-धातुपाठ, गणरत्न महोदधि तथा उणादि-सूत्रपाठ आदि को उसी कोटि के ग्रन्थों में गिनाया जा सकता है। आज के शिक्षा-विशेषज्ञ इसे बुद्धि पर डाला गया अतिरिक्त भार कहकर अनावश्यक कह सकते हैं, परन्तु जिस व्यक्ति को थोड़ा-सा विशेष ध्यान देकर पढ़ने-मात्र से ही जब पाठ कण्ठस्थ हो जाये तो उसे अनावश्यक तथा भार कैसे कहा जा सकता है? अल्प बुद्धि छात्रों को वह भार अवश्य हो सकता है, परन्तु वे उस भार को उठाने के लिए उद्यत ही कहाँ होते हैं? सम्भवतः उस अवस्था में आचार्यश्री को साधारण अध्ययन की अपेक्षा उसे कण्ठस्थ कर लेने में ही अधिक आनन्द मिलता था।

उनकी कण्ठस्थ करने की वृत्ति तथा त्वरता का अनुमान एक घटना से लगाया जा सकता है। आचार्यश्री कालूगणी स ०१९६० के शीतकाल में मारवाड़ के छोटे-छोटे गावों में बिहार कर रहे थे। कहीं अधिक दिनों तक एक स्थान पर टिक कर रहने का अवसर आने की सम्भावना नहीं थी। ऐसी

स्थिति में भी उन्होंने जैन-रामायण को कण्ठस्थ करना प्रारम्भ कर दिया । प्रातःकालीन समय का अधिकांश भाग प्रायः विहार करने में ही व्यतीत हो जाता था । किसी भी कृत्रिम प्रकाश में पढ़ना सधीय मर्यादा से निषिद्ध होने के कारण रात्रि का समय भी काम नहीं लग सकता था । दिन में साधुचर्या के अन्यान्य दैनंदिन कार्यों का करना भी अनिवार्य था । इन सबके बाद दिन में जो समय अवशिष्ट रहता, उसमें से कुछ हम लोगों को पढ़ाने में लगा दिया जाता था और शेष समय में वे स्वयं पाठ कण्ठस्थ किया करते थे । इतनी सब दुविधाओं के बावजूद भी उन्होंने उस विशाल ग्रन्थ को केवल ६८ दिनों में ही समाप्त कर डाला । बहुधा वे अपना पाठ मध्याह्न के भोजन से पूर्व ही समाप्त कर लिया करते थे । उन दिनों वे प्रतिदिन पञ्चास-साठ से लेकर सौ-सबासौ पद्यों तक याद कर लिया करते थे ।

स्वाध्याय

वे कण्ठस्थ करने में जितने निपुण थे, उतने ही परिवर्तना (चितारना) के द्वारा उसे याद रखने में भी । अनेक बार वे रात्रि के ससय सम्पूर्ण चन्द्रिका की परिवर्तना कर लिया करते थे । शीतकाल में तो प्रायः पश्चिम-रात्रि में आचार्यश्री कालूगणी उन्हें अपने पास बुला लिया करते थे और पाठ-श्रवण किये करते थे । पूर्वरात्रि के समय में भी उन्हें जितना समय मिल पाता, उसका अधिकांश वे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयास किया करते थे । यदि कभी नींद या आलस्य आने लगता तो खड़े हो जाया करते थे और अपने उद्दिष्ट स्वाध्याय को पूरा कर लिया करते थे । कभी-कभी तो शयन से पूर्व ही दो-दो हजार पद्यों तक का स्वाध्याय कर लिया करते थे । प्रारम्भिक समय की अपनी वह प्रवृत्ति आज भी आचार्यश्री अपने में सुरक्षित रखे हुए हैं । यद्यपि पूर्वरात्रि में जन सम्पर्क आदि कार्यों की व्यस्तता से उन्हें विशेष समय नहीं मिलता, फिर भी पश्चिम रात्रि में वे बहुधा स्वाध्याय-निरत देखे जा सकते हैं । कभी-कभी वे नव-दीक्षितों का पाठ सुनते हुए भी मिल सकते हैं ।

सुयोग्य शिष्य

तेरापथ मे आचार्य पर जो अनेक दायित्व होते हैं, उन सवमे 'बड़ा दायित्व है—भावी 'संघर्ष'ति का 'चुनाव । उसमे आचार्य को अपनी 'व्यक्ति-गत रुचि से ऊपर उठकर 'समाज मे से ऐसे व्यक्ति को खोज कर निकालना होता है, जो प्रायः सभी की श्रद्धा को प्राप्त करने मे सफल हुआ हो, तथा भविष्य के लिए भी उनकी 'श्रद्धा को सुनियोजित रखने का 'सामर्थ्य रखता हो ।

आचार्य अपने 'प्रभाव-बल से किसी व्यक्ति को प्रभावशाली तो बना सकते हैं, पर श्रद्धेय नहीं बना सकते । 'श्रद्धेय बनने मे आचार-कुशलता आदि आत्म-गुणों की उच्चता अपेक्षित होती है । 'श्रद्धेयता के साथ प्रभाव-शालिता अवश्य-भावी होती है, जबकि प्रभावशालिता के साथ श्रद्धेयता हो भी सकती है और नहीं भी ।

इस विषय मे आचार्य श्री कालूगरी बड़े भाग्यशाली थे । अपने दायित्व की पूर्ति करने मे उन्हें कभी चिन्तित नहीं होना पड़ा । आप जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर वे इस चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो गये थे । आप अपने 'विद्यार्थी-जीवन मे ही प्रभावशाली होने के साथ-साथ संघ के अधिकांश व्यक्तियों के लिए श्रद्धास्पद भी बन गये थे । प्रभाव व्यक्तियों के शरीर पर ही नियन्त्रण स्थापित करता है, जबकि श्रद्धा आत्मा पर । किसी भी समाज को ऐसा संचालक सौभाग्य से ही मिल पाता है, जो जनता की आत्मा पर नियन्त्रण कर पाता हो । शरीर पर किये जाने वाले नियन्त्रण की अपेक्षा से यह बहुत उच्च कोटि का नियन्त्रण होता है ।

गुरु का वात्सल्य

'शिष्य के लिए' गुरु का वात्सल्य जीवन-दायिनी शक्ति के समान होता है । उसके बिना शिष्यत्व न पनपता है और न विस्तार पाकर फलदायी हो बन सकता है । शिष्य की योग्यता गुरु के वात्सल्य को पाकर धन्य हो जाती है और गुरु का वात्सल्य शिष्य की योग्यता पाकर कृतकृत्य हो जाता है । आचार्य के प्रति शिष्य आकृष्ट हो; यह कोई विशेष बात नहीं

है, किन्तु जब शिष्य के प्रति आचार्य आकृष्ट होते हैं; तब वह विशेष बात बन जाती है। आचार्यश्री कालूगणी के पास दीक्षिन होकर तथा उनका सान्निध्य पाकर आपको जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, परन्तु आपको शिष्य रूप में प्राप्त कर स्वयं आचार्यश्री कालूगणी को जो प्रसन्नता हुई थी; वह अवश्य ही आश्चर्यजनक थी। आपने आचार्यश्री कालूगणी का जो वात्सल्य पाया था, वह निश्चय ही असाधारण था। एक ओर जहाँ वात्सल्य की असाधारणता थी, वहाँ दूसरी ओर नियन्त्रण तथा अनुशासन भी कम नहीं था। कोरा वात्सल्य उच्छ्रुल्लता की ओर ले जाता है तो कोरा नियन्त्रण वैमनस्य की ओर। पर जब ये जीवन में साथ-साथ चलते हैं, तब जीवन में सन्तुलन पैदा करते हैं। वह सन्तुलन ही जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को विकास-शील बनाता है।

आचार्यश्री कालूगणी ने आपको मामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब साधुओं को बारी से करना होता है) से मुक्त रखा। वे आपके हर क्षण को शिक्षा में लगा देखना चाहते थे। इस विषय में आप स्वयं भी बड़े जागरूक रहते थे। पाँच-दस मिनट का समय भी आपके लिए बहुमूल्य हुआ करता था। आप उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया करते थे। स्वयं गुरुदेव की दृष्टि भी यही रहती थी कि आप अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस विषय में समय-समय पर वे आपको प्रेरित भी करते रहते थे। निम्नोक्त घटना से यह जाना जा सकता है कि गुरुदेव आपके समय को कितना मूल्यवान् समझते थे।

आचार्यश्री कालूगणी का अन्तिम जनपद-विहार चालू था। वृद्धा-वस्था के कारण मार्ग में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा करता था। विहार के समय आप भी साथ-साथ चला करते थे। एक दिन आचार्यदेव ने आपसे कहा—तुलसी ! तू आगे चला जाया कर और वहाँ पर सीख कर। आप साथ में रहना ही अधिक पसन्द किया करते थे, अतः आपने साथ में रहने का ही अनुरोध किया। परन्तु आचार्यदेव ने उसे स्वीकार नहीं

किया और फरमाया कि वहाँ जो कार्य करेगा; वह भी तो मेरी ही सेवा है। आप उसके बाद आगे जाने लगे। इस क्रम से लगभग आध घंटा समय निकल सकता था। उसे आप अध्ययन-अध्यापन के कार्य में लगाने लगे। जो समय निकल सके, उसका उपयोग कर लेने की ओर ही गुरुदेव का झुकाव था।

योग्यता-सम्पादन

आचार्यश्री कालूगली आपके योग्यता-सम्पादन में हर प्रकार में सचेष्ट रहते थे। पहले कुछ वर्षों तक विद्याभ्यास के द्वारा आवश्यक योग्यता प्राप्त कराने का उपक्रम चला। उसके बाद वक्तृत्वकला में भी आपको निपुण बनाने का उनका प्रयत्न रहा। मध्याह्न के व्याख्यान का कार्य आपको सौंपा गया। यद्यपि आजकल मध्याह्न का व्याख्यान एक उपेक्षित-सा कार्य बन गया है, कहीं होता है, कहीं नहीं भी होना, परन्तु उस समय उसका बड़ा महत्त्व था। जनता भी काफी आया करती थी।

आपके कण्ठ मधुर थे और महीन भी। आप जब व्याख्यान करते तथा गाते तब लोग मुग्ध हो जाते थे। अनेक बार रात्रि के समय ऐसा भी होता था कि आप कोई गीतिका गाते और आचार्यश्री कालूगली स्वयं उनकी व्याख्या किया करते। कई बार मुनिश्री नथमलजी तथा मैं 'भूक्ति मुक्तावली' के प्लोक गाया करते और आचार्यश्री के गान्निध्य में आप उनका अर्थ किया करते। आप अपने कण्ठों का बहुत ध्यान रखा करते थे। आप कहा करते हैं कि मैं ज्यों-ज्यों अवस्था में बड़ा होता गया, त्यों-त्यों मोटे स्वर में गाने और बोलने का प्रयास करने लग गया। इसका कारण आप यह बतलाते हैं कि ऐसा किये बिना कण्ठों का माधुर्य बना नहीं रह सकता। आपके विचार में लगभग मोलहू वषों की अवस्था के आग-पाग, जबकि शारीरिक विकास तर्रता में होना है, तब ध्यान न रखने में कण्ठ एकाएक बेगुरे बन जाते हैं।

आचार्यश्री कालूगली के अन्तिम तीन वर्ष उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों में से थे। वे वर्ष प्रमदः मारवाट, मेवाड और मालवा की यात्रा

मे ही बीते थे । इससे पूर्व बहुत वर्षों तक वे धली में ही विहार करते रहे थे । आपकी दीक्षा के बाद यह उनका प्रथम जनपद-विहार था, तथा उनके अपने जीवन की दृष्टि से अन्तिम । यह विहार मानो आपको अपने श्रद्धालुओं तथा उनके क्षेत्रों से परिचित कराने के लिए ही हुआ था । इस यात्रा से पूर्व आपका जन-सम्पर्क काफी सीमित था । यात्रा-काल में उसका काफी विस्तार हुआ । व्यावहारिक ज्ञानार्जन के लिए ये वर्ष बहुत ही मूल्यवान् सिद्ध हुए ।

आचार-कुशलता और अनुशासन-कुशलता आपको अपने सत्कारों के साथ ही प्राप्त हुई थी । उनको आपने अपने प्रयास से दिन-प्रतिदिन और भी निखार लिया था । विद्या तथा व्यवहार-कुशलता आपने आचार्यश्री कालूगणी के सान्निध्य में प्राप्त की और उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर एक आकर्षक रूप प्रदान किया । आपकी योग्यताओं का निखार स्वयं आचार्यश्री कालूगणी को इष्ट था । वे उसकी प्रगति से अत्यन्त प्रसन्न थे ।

शासन की आन्तरिक प्रवृत्तियों में भी आचार्यश्री कालूगणी समय-समय पर आपका उपयोग करते थे । उनका बहुमुखी अनुग्रह हर दिशा में आपको परिपूर्ण बनाने का रहा करता था । इन्हीं कारणों से आपकी ओर समूचे सध का ध्यान खिंच गया । लोग आपके विषय में बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करने लगे । सध के विशिष्ट साधु भी आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे । आपका प्रभाव सभी पर छाने लगा । आपने जिस अप्रत्याशित गति से योग्यता का सम्पादन किया था, वह सचमुच ही बड़ा प्रभावशाली था ।

शिक्षा या संकेत ?

उन दिनों मारवाड में काँठे के गाँवों में विहार हो रहा था । एक बार सायकालीन श्रुतिक्रमण के पश्चात् जब आप वदन के लिए गये तो आचार्यश्री कालूगणी ने आपको अपने पास आने का संकेत किया । आपने समीप जाकर वदन किया तो गुरुदेव ने एक शिक्षात्मक सोरठा रचकर सुनाया और फरमाया कि सबको सिखा देना । वह सोरठा था :

सीखो विद्या सार, पर हो कर परमाद न ।

वधसी वह विस्तार, धार सीख धोरज मन ॥

दूसरे दिन शाम को गुरु-वदन के पश्चात् जब आप मंत्री मुनिश्री मगन-लालजी को वदन करने गये, तब उन्होंने पूछा—कल आचार्यदेव ने जो सोरठा कहा था; उसके उत्तर में तू ने वापिस कुछ निवेदन किया या नहीं ?

आपने कहा—किया तो नहीं ।

आगे के लिए मार्ग बतलाते हुए मंत्री मुनिश्री मगनलालजी ने कहा—
भव कर देना ।

आपने उस बात को शिरोधार्य कर उत्तर में जो सोरठा निवेदित किया, वह इस प्रकार है :

महूर रखो महाराय, लख चाकर पदकमलनों

सीख अपो सुखदाय, जिम जल्दी शिव गति लहूँ ।

अकेले आचार्यश्री कालूगणी के सोरठे को देखने से लगता है कि उसके ढांग शिष्यों को शिक्षा दी गई है । पूर्व भूमिका सहित जब दोनों सोरठों को देखते हैं, तब लगता है कि सवाद है । पर क्या इतने से मन भर जाता है ? वह अपने समाधान के लिए गहराई में जाता है, तब इनके शब्द तथा अर्थ तो ऊपर रह जाते हैं और उनकी मूल प्रेरणाओं के प्रकाश में जो समाधान निकलता है, वह कहता है कि ये किसी अर्ध-प्रकाशित सकेत के प्रतीक हैं ।

आचार्यश्री कालूगणी एक गम्भीर प्रकृति के आचार्य थे, अतः उनके मन की गहराई को स्पष्ट समझ पाना जरा कठिन होता था । मंत्रीमुनि उनके बाल्यावस्था के साथी थे; अतः सम्भवतः वे उनके सकेतों को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट समझते थे । तभी तो उन्होंने आपको उस साकेतिक पद्य का उत्तर देने की प्रेरणा दी होगी । अन्य किसी के पास उन सकेतों को समझने के साधन तो नहीं थे, पर अनुमान अनेकों का यही था कि इसके द्वारा गुरुदेव ने अपनी अतिशय कृपा का द्योतन करने के साथ-साथ

भावी के लिए बहुविस्तार का आशीर्वाचन भी दिया था ।

विस्तार मे योग-दान

बीज छोटा होता है, पर उसकी योग्यताएं बहुत बड़ी होती हैं । उसके अपने विक्रम के साथ-साथ योग्यताओं का भी विस्तार होता रहता है । उस विस्तार में अनेकों का योग-दान होता है । बीज उसे कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण करता है और आगे बढ़ता है । आचार्यश्री में व्याप्त बीज-शक्तियों का विकास भी इसी क्रम से हुआ है । वे आज जो कुछ हैं, वैसे बनते अनेक वर्ष लगे हैं । आज भी वे अपने आपको परिपूर्ण नहीं मानते । वे मानते हैं कि निर्माण की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए । मनुष्य को नीखते ही रहना चाहिए । जहाँ उपयोगी वस्तु मिले, उसे निःसंकोच भाव से ग्रहण करते ही रहना चाहिए । उन्होंने अपने वाल्य-जीवन से आज तक अनेकों व्यक्तियों से सीखा है । हर एक का यही क्रम होता है । पहले स्वयं सीखता है, तब फिर सिखाने योग्य बनता है । गिप्य बने बिना कौन गुरु बन पाया है ? हर एक व्यक्ति के ज्ञात तथा अज्ञात अनेक गुरु होते हैं । प्रथम गुरु माता को माना जाता है । शिक्षा का बीज-बपन उमीने प्रारम्भ होता है । उसके अतिरिक्त परिवार के तथा आस-पास के वे सब व्यक्ति कुछ-न-कुछ सिखाने में सहयोगी बनते ही हैं, जिनके कि सम्पर्क में आने रहने का अवसर मिलता है । किसने क्या और कितना सिखाया है, इनका विश्लेषण करना सहज नहीं होता; अतः उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन का यही उपाय हो सकता है कि व्यक्ति सबके प्रति विनम्र रहे । बहुत से व्यक्तियों के उपकार बहुत स्पष्ट भी होते हैं । उन्हें पृथक् रूप से पहचाना जा सकता है । ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो विनम्र तथा भक्ति-समृद्ध व्यवहार होता है, वही कृतज्ञता का मापदण्ड बन जाता है ।

आचार्यश्री आज सहस्र-सहस्र व्यक्तियों को उपकृत कर रहे हैं, परन्तु वे स्वयं भी अनेकों से उपकृत हुए हैं । वे अपने उपकर्तृओं के विषय में अपने कर्तव्य को जानते हैं । उन व्यक्तियों के नाम से ही वे कृतज्ञता से भर उठते हैं ।

प्रत्यक्ष-उपकारकों में वे अपना सबसे बड़ा उपकारक आचार्यश्री

कालूगणी को मानते हैं। इसीलिए वे उनके प्रति सर्वतोभावेन समर्पित होकर चलते हैं। अपनी हर क्रिया की श्रेयोभिमुखता में उन्हीं की आन्तरिक प्रेरणा मानते हैं। उनके उपकारों को वे अनिवर्चनीय मानते हैं। वे आज जो कुछ हैं, वह सब आचार्यश्री कालूगणी की ही देन हैं।

माता बदनाजी के उपकार को भी वे बहुत महत्त्व देते हैं। उनके द्वारा उप्त धार्मिकता का बीज ही तो आज विकसित होकर शतशाखी बना है। आगम कहते हैं कि पुत्र पर माता का इतना उपकार होता है कि यदि वह आजीवन उनके मनोनुकूल रहे, सभी शारीरिक सेवाएँ करे, तो भी वह ऋण-मुक्त नहीं हो सकता। उनको धार्मिकता में नियोजित करे तो ऋण-मुक्त हो सकता है। आचार्यश्री ने वही किया है। पुत्र के द्वारा दोषित होने वाली माताएँ इतिहास में विरल ही मिल पायेंगी। स्वभाव की ऋजुता, निरभिमानता तथा तपस्या ने उनके समय को और भी उज्ज्वलता प्रदान की है।

मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी ने भी आपके निर्माण में बहुत महत्त्वपूर्ण योग-दान दिया था। सर्व प्रथम वे आपकी दीक्षा में सहयोगी बने थे। उनकी प्रेरणा ने ही परिवार वालों को इतनी शीघ्र आज्ञा देने को तैयार किया था। दीक्षा के पश्चात् भी वे आपके हर विकास को प्रोत्साहन देते रहे थे। युवाचार्य बनने पर वे आपके कर्तव्यों का मार्ग प्रशस्त करते रहे थे। आचार्य बनने के बाद वे आपकी मन्त्रणा के प्रमुख अवलम्बन बनकर रहे थे। आचार्यश्री ने उनके इस महत्त्वपूर्ण योग-दान को यो प्रकट किया है—‘उस सन्धिकाल में जब पूज्य कालूगणी का स्वर्गवास हुआ था और मैंने छोटी अवस्था में सध का उत्तरदायित्व सम्भाला था, यदि वे नहीं होते तो मुझे न जाने किन-किन कठिनाइयों का अनुभव करना होता?’

वे आचार्यश्री को किस प्रकार सहयोग-दान करते थे, यह भी आचार्यश्री के शब्दों में ही पढ़िये—“एक दिन वे आये और बोले कि आप कभी-

कभी मुझे सबके सामने उलाहना दिया करें। मेरा तो उससे कुछ वनता-विगड़ता नहीं, दूसरों को एक बोझ-पाठ मिलेगा* ।” यह उस समय की बात है, जबकि आपने शासन-भार सम्भाला ही था। उस समय उपर्युक्त प्रार्थना करने का उनका उद्देश्य यह था कि लघुवय आचार्य के व्यक्तित्व की कोई अवहेलना न कर पाये।

मन्त्रीमुनि के स्वर्गवास होने के समाचार पाकर आचार्यश्री ने कहा था—“वे अतुलनीय व्यक्ति थे। उनको कमी को पूरा करने वाला कौन साधु है? कोई एक साधु उनको विशेषताओं को न पा सके तो अनेक साधु मिलकर उनकी विशेषताओं को सजो लें। उन्हें जाने न दें* ।”

मुनिश्री चम्पालालजी आचार्यश्री के ससार पक्षीय बड़े भाई हैं। वे उनकी दीक्षा में प्रमुख रूप से प्रेरक रहे थे। दीक्षा के अनन्तर आप उन्हीं की देख-रेख में रहते रहे थे। उनका नियन्त्रण काफी कठोर होता था; पर जो स्वयं अपने नियन्त्रण में रहता हो, उसके लिए दूसरे का नियन्त्रण केवल व्यवहार-मात्र ही होता है। उसे वह कभी भारी नहीं लगा करता। रालिक तथा बड़े भाई होने के नाते वे सदैव उनका उस समय भी सम्मान करते रहे थे, आज भी करते हैं। स्वभावतः वे मिलनसार हैं। आचार्यश्री अपने निर्माण में उनका भी श्रेयोभाग मानते हैं।

आपके अध्ययन कार्य में कुछ योग मुनिश्री चौधमलजी का भी रहा था। वे एक सेवाभावी और कार्य-निष्ठ व्यक्ति थे। मिक्षुशब्दानुशासन महाव्याकरण तथा कालुकौमुदी आदि के निर्माण में उनका जीवन खपा था। तेरापथ के भावी छात्रों के लिए उनका श्रम वरदान बन गया। वे जो भी कार्य करते, पूरी लगन से करते।

आयुर्वेदाचार्य, आशुक्विरत्न, पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा तेरापथ में विद्या-प्रसार के लिए बहुत बड़े निमित्त बने हैं। इनसे पूर्व पण्डित धनश्यामदासजी ने भी महत्त्वपूर्ण योग-दान किया था, उन्होंने अपना सहयोग उस समय प्रदान किया था, जबकि विना अर्थ-प्राप्ति के इतना

प्रयत्न करने वाले मिलने ही कठिन थे । ५० रघुनन्दनजी का महत्त्व इन-लिए है कि विद्या-विकास का द्वार पूर्णतः इन्हीं के योग से खुला । मुनि श्री चोयमलजी ने भिक्षुशब्दानुशासन का निर्माण किया । इन्होंने उस पर वृहद्वृत्ति लिखकर तेरापय के मुनि-समाज को सस्कृत-अध्ययन में स्वावलम्बी बना दिया था । आचार्यश्री को व्याकरण तथा दर्शन-शास्त्र के अध्ययन में इन्हीं का योग-दान रहा था ।

आगम-ज्ञान अर्जन करने में आचार्यश्री के मार्ग-दर्शक मुनिश्री भीमराजजी तथा मुनिश्री हेमराजजी थे । मुनिश्री भीमराजजी को आगमों का जितना गहरा ज्ञान था, उतना कम ही व्यक्तियों को होता है । वे अनेक सन्तों को आगम का अध्ययन कराते रहते थे । समय के बड़े पक्के थे । निर्णीत समय से पाँच मिनट पहले या पीछे भी उन्हें अक्षरता था । आगम-रहस्यों की गहराई तक स्वयं उनकी तो अवाध गति थी ही, पर वे अपने छात्रों में भी वैसा ही सामर्थ्य भर देते थे । आचार्यश्री ने उनके पास अनेक आगमों का अध्ययन किया था । वे अपने शेष जीवन तक अपने ही प्रकार से जिये । सेवा लेना उन्होंने प्रायः कभी पसन्द नहीं किया । पराश्रयी होकर जीना उनके सिद्धान्तवादी मन ने कभी स्वीकार नहीं किया था । आचार्यश्री की दृष्टि में उनके गुण अनुकरणीय तो थे ही, पर साथ ही अनेक गुण ऐसे भी थे, जो अद्वितीय थे ।

हेमराजजी स्वामी का भी आगम-ज्ञान बड़ा गहरा था । आगम-मन्यन उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर किया था कि साधारणतया उनके तर्कों के सामने टिक पाना कठिन होता था । आचार्यश्री के आगम-ज्ञान को परिपूर्णता की ओर ले जाने में इनका पूरा हाथ था ।

आचार्यश्री इन सभी व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ रहे हैं । वातचीत के सिलसिले में जब कभी इन व्यक्तियों में से किसी का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तब वे बड़े भावुक बनकर इनका वर्णन करते हैं । अपने गुरुजनों और श्रद्धेयों के प्रति उनकी अतिशय कृतज्ञता की यह भावना उनके गौरव को और ऊँचा उठा देती है ।

: ३ :

युवाचार्य

उत्तराधिकार-समर्पण

स० १९९३ में आचार्यश्री कालूगरी का चातुर्मासिक निवास गगापुर (मेवाड़) में था। वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उनका शरीर रोगाक्रान्त हो गया था। फिर भी वे गगापुर पहुँचे। शरीर क्रमशः रोगों से अधिकाधिक घिरता गया। वचने की आवाज़ धूमिल होने लगी। ऐसी स्थिति में सघ के भावी अधिकारी का निर्णय करना अत्यन्त आवश्यक था।

तेरापथ के विधानानुसार आचार्य अपनी विद्यमानता में ही भावी आचार्य का निर्धारण करते हैं। यह उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यदि वे किसी कारणवश अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते तो यह उनके कर्तव्य की अपूर्ति तो होती ही है, परन्तु ऐसी स्थिति सारे सघ के लिए भी चिन्ताजनक हो जाती है। आचार्यश्री माणकगरी के समय एक बार ऐसा हो चुका था। उस समस्या को बड़े ही सात्विक ढंग से सुलझाकर तेरापथ एक विकट परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। वैसी परिस्थिति का दुहराया जाना किसी को अभीष्ट नहीं था। अतः सघ-हितैषी जन ऐसे समय में विशेष सावधानी बरतते हैं। गुरुदेव का ध्यान इस समस्या की ओर खींचा गया। वे तो स्वयं ही इसके लिए सजग थे। उन्होंने उचित समय पर इस कार्य को सम्पन्न करने की घोषणा कर दी।

गुरुदेव ने उसी दिन से आपको एकान्त में बुलाना प्रारम्भ कर दिया। सघ की सारणा-चारणा-सम्बन्धी आवश्यक आदेश-निर्देश दिये। कुछ बातें-

मुखस्थ कही तथा कुछ लिखाई भी। इतने दिन तक जो बातें केवल सकेत के रूप में ही सामने आती थी, अब वे स्पष्टता से सामने उभर रही थी। जन-जन की कल्पनाओं में बना हुआ अव्यक्त चित्र अब व्यवहार के पट पर स्पष्ट रेखाओं के रूप में अभिव्यक्त होने लग रहा था। गुरुदेव जब उन दिनों साधु-साध्वियों को विशेष शिक्षा प्रदान करते समय यह कहते—
 “किसी समय आचार्य अवस्था में छोटे होते हैं, किसी समय बड़े, फिर भी सबको समान रूप से उनके अनुशासन का पालन करना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह शासन के हित को ध्यान में रखकर ही करते हैं।” तब प्रायः सभी जानने लग गये थे कि गुरुदेव का सकेत क्या है। गुरुदेव उसे छिपाना चाहते भी नहीं थे। नाम की उद्धोषणा नहीं की गई थी, केवल इसीलिए वे उसे बचाना चाहते थे।

विधिवत् उत्तराधिकार-समर्पण करने का कार्य प्रथम भाद्रव शुक्ला तृतीया को सम्पन्न किया गया। प्रातः काल का समय था। रंग-भवन के हॉल में साधु-साधवियाँ तथा कुछ श्रावक उपस्थित थे। सारी जनता को वहाँ जाने की छूट नहीं दी जा सकती थी। उस हॉल में तो क्या, विशाल पण्डाल में भी वह नहीं समा सकती थी। लोग बहुत बड़ी सड़ियाँ में आये हुए थे। गंगापुर बसने के बाद इतने लोगों का आगमन वहाँ पहले-पहल ही हुआ था। जनता में अपार उत्सुकता थी। सब कोई युवाचार्य पद प्रदान करने के उत्सव में सम्मिलित होना चाहते थे, पर ऐसा सम्भव नहीं था। स्थितिजन्य विवशता थी। रगए होने के कारण गुरुदेव पण्डाल में तो क्या, उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकते थे। हॉल में भी अधिक भीड़ का एकत्रित होना अभीष्ट नहीं था। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी।

अशक्त होते हुए भी कर्तव्य की पुकार केवल पर आचार्यश्री का लू-गणी बैठे। युवाचार्य-पद का पत्र लिखा। फूँजते हुए सौम, धूँजते हुए हाथ और पीड़ा-व्याकुल प्रत्यग की अबहेलना करते हुए उन्होंने कुछ पक्तियाँ लिखीं। मोटे-मोटे अक्षर और टेढ़ी-मेढ़ी पक्तियाँ वाला वह

ऐतिहासिक पत्र कई विश्रामो के बाद पूरा हुआ। उसके बाद आपको युवाचार्य-पद का उत्तरीय धारण कराया गया और पत्र पढ़कर जनता को सुनाया गया। उसमें लिखा था .

गुरुभ्योनमः

भिक्षु पाट भारीमल

भारीमल पाट रायचन्द

रायचन्द पाट जीतमल

जीतमल पाट मधराज

मधराज पाट माणकलाल

माणकलाल पाट डालचन्द

डालचन्द पाट कालूराम

कालूराम पाट तुलसीराम ।

दिनयवत आज्ञा-मर्यादा प्रमाणे चालसी, सुखी होसी ।

सम्बत् १९६३ भादवा प्रथम सुदी ३ गुरुवार ।

आचार्यश्री कालूगणी तथा युवाचार्यश्री तुलसी के जयनादो से बातावरण गुंजायमान हो गया। योग्य धर्मनेता को प्राप्त कर सबको गौरवानुभूति हुई। आचार्यश्री कालूगणी तो सध-प्रबन्ध की चिन्ता से मुक्त हुए ही, परन्तु साथ में सारे सध को भी निश्चिन्तता का अनुभव हुआ।
अदृष्ट-पूर्व

युवाचार्य के प्रति साधु-साध्वियों के क्या कर्तव्य होते हैं; यह जानने वाले वहाँ बहुत कम ही साधु थे। जयाचार्य के समय आचार्यश्री मधवा-गणी अनेक वर्षों तक युवाचार्य रहे थे। उसके बाद लगभग ५५ वर्षों में कोई ऐसा अवसर आया ही नहीं। आचार्यश्री माणकगणी को युवाचार्य-पद दिया गया था, पर वह अत्यन्त स्वल्प कालीन था, अतः कर्तव्य-बोध के लिए नगण्य-सा ही समय प्राप्त हुआ था। उसे देखने वालों में भी एक तो स्वयं गुरुदेव तथा दूसरे मन्त्रीमुनि, वस ये दो ही व्यक्ति वहाँ विद्यमान थे। शेष के लिए तो यह पद्धति अदृष्ट-पूर्व ही थी।

पहले-पहल स्वयं गुरुदेव ने ही युवाचार्य के प्रति कर्तव्यों का बोध-प्रदान किया। शेष सारी बातें मंत्रीमुनि यथासमय वतलाते रहे थे। आचार्य के समान ही युवाचार्य के सब काम किये जाते हैं। पद की दृष्टि से भी आचार्य के बाद उन्हीं का स्थान होता है। गुरुदेव ने युवाचार्य के व्यक्तिगत सेवाकार्यों का भार मुनिश्री दुलीचन्दजी (शार्दूलपुर) को सौंपा। वे अपने उस कार्य को आज भी उसी निष्ठा और लगन से तथा पूर्ण निष्काम और निर्लेप-भाव से कर रहे हैं।

अधूरा स्वप्न

आचार्यश्री कालूगणी को अपने स्वास्थ्य की अत्यन्त गंभीर अवस्था के कारण ही उस समय उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी थी, अन्यथा उनका स्वप्न कूट और ही था। अपने उस अधूरे स्वप्न का अत्यन्त मार्मिक शब्दों में विवेचन करते हुए एक दिन उन्होंने सभी के समक्ष कहा भी था कि युवाचार्य-पद प्रदान करने की मेरी जो योजना थी, वह मेरे मन में ही रह गई। अब उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। जिस कार्य को मैं छोगाजी (धोर तपस्विनी गुरुदेव की ससार पक्षीया माता) के पास बीदासर पहुँचने के पञ्चात् सु-आयोजित ढंग से करने वाला था, वह मुझे यही परबिना किसी विशेष आयोजना के करना पड़ा है। काल के सम्मुख किसी का कोई बल नहीं है।

नये वातावरण में

युवाचार्य बनने के साथ ही आपको नये वातावरण में प्रवेश करना पड़ा। वहाँ सब कुछ नया-ही-नया था। नये सम्मान का भार इतना बढ़ गया था कि आप उससे बचना चाहते थे, परन्तु बच नहीं पा रहे थे। जनता द्वारा अर्पित श्रद्धा और विनय की बाढ़ में आप अपने को घिरा-सा महसूस कर रहे थे। जिन रात्रिक मुनियों का आप सम्मान करते रहे थे, अब वे सब आपका सम्मान करने लगे थे। उनके सामने पड़ते ही आपकी आँखें भुंक जाती थी। तेरापथ मध की विनय-पद्धति की एकाग्रता ने आपको अप्रत्याशित रूप में अभिभूत कर लिया था। उन दिनों आप

जिधर से भी जाते; मार्ग जनाक्रीण ही होता ॥ सभी कोई दर्शन करना चाहते, परिवर्ध करना चाहते, कम-से-कम एक बार तृप्त होकर देख लेना तो चाहते ही थे ।

जब व्याख्यान देने भाये

यो तो व्याख्यान आप कई वर्षों से ही देते आ रहे थे । जनता को रस-प्लावित करने की आप में अपूर्व क्षमता थी, परन्तु उस दिन जबकि युवाचार्य बनने के पश्चात् आप अपना प्रथम व्याख्यान देने गये; तब आपके मानस की स्थिति बड़ी ही विचित्र थी । अब भी आप कभी-कभी अपनी उस मानस-स्थिति का पुनरावलोकन या विश्लेषण करते हैं; तब भाव-विभोर हो जाते हैं ।

पण्डाल जनता से खचाखच भरा हुआ था । उसके सामने की ऊँची चौकी पर पट्ट बिछाया गया था ॥ उसी के पास बैठ कर पहले मन्त्रीमुनि ने जनता को धर्मोपदेश दिया और कुछ देर बाद व्याख्यान देने के लिए आप गये । अनेक मुनि साथ थे । मन्त्रीमुनि तथा तत्रस्थ जनता ने खड़े होकर युवाचार्योचित अभिवादन किया । आप उसे स्वीकार करते हुए चौकी पर बढ़कर पट्ट के पास आये; किन्तु सहसा ही ठिठक कर खड़े रह गये । जनता आपके बैठने की प्रतीक्षा में खड़ी थी; पर आप बैठ नहीं पा रहे थे । सम्भवतः आप सोच रहे थे कि वयोवृद्ध तथा सम्मान्य मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी के सामने पट्ट पर बैठें तो कैसे ? मन्त्रीमुनि ने देखा तो बढ़कर आगे आये, प्रार्थना की, जोर दिया और जब उससे भी काम नहीं बना तो हाथों के कोमल तथा भक्ति-सम्भूत दबाव से आपको उस पर बिठाकर ही रहे । उस समय उस कार्य का प्रतिकार करने की कोई स्थिति आपके पास नहीं थी ।

जैसे-तैसे सहमे-सहमे, सकुचे-सकुचे-से आप पट्ट पर बैठ तो गये; परन्तु तब भी व्याख्यान की समस्या तो सामने ही थी । बड़ी निर्भीकता से व्याख्यान देने का सामर्थ्य रखते हुए भी उस दिन प्रायः समूचे व्याख्यान में आपके नेत्र ऊँचे नहीं उठ पाये थे । यह थी नये उत्तरदायित्वों की

भिन्न; जो कि प्रथम व्याख्यान के अवसर पर सहसा उभर आई थी ।

यह प्रथम अवसर की भिन्न थी । अन्दर की योग्यता उसमें से भी भाँक-भाँक कर बाहर देख रही थी । आपने अपने सामर्थ्य तथा वर्चस्व को वहाँ जितना भी छिपाने का प्रयास किया; वह उतना ही अधिक प्रबलता के साथ उभर कर बाहर आया । शीघ्र ही आपने अपने को उस नये वातावरण के अनुरूप ढाल लिया । भिन्न मिट गई ।

केवल चार दिन

युवाचार्य-पद प्रदान करने के बाद आचार्यश्री कालूगणी एक प्रकार से चिन्ता-मुक्त हो गये थे । सघ-प्रबन्ध के सारे काम आप करने लग गये थे । कुछ काम तो पहले से ही आपको सौंपे हुए थे, परन्तु अन्व-व्याख्यान, भाषा, धारणा आदि भी आपको सँभला दिये गये । आचार्य के सम्मुख युवाचार्य की स्थिति बड़ी सुखद घटना थी, परन्तु वह अधिक लम्बी नहीं हो सकी । चार दिन बाद ही आचार्यश्री कालूगणी का देहावसान हो गया । युवाचार्य के रूप में हम उन्हें केवल चार दिन ही देख पाये । मन कल्पना करता है कि वे दिन बढ पाये होते तो कितना ठीक होता ? परन्तु कल्पना को वास्तविकता के ससार में उतर आने का कम ही अवसर मिलता है । इसीलिए सारे सघ ने उन चार दिनों में जो कुछ देखा, पाया उसी को अपनी स्मृति में सुरक्षित रखकर अपने को कृतकृत्य माना ।

: ४ :

तेरापंथ के महान् आचार्य

शासन-सूत्र

तेरापथ की देन

आचार्यश्री तुलसी एक महान् आचार्य हैं। उनका निर्माण तेरापथ मे हुआ है, अत उनके माध्यमसे आज यदि जन-जन तेरापथ से परिचित होता हो तो कोई आश्चर्य नहीं। वे तेरापथ से और तेरापंथ उनसे भिन्न नहीं है। तेरापथ उनकी शक्ति का स्रोत है और वे तेरापथ की शक्ति के केन्द्र हैं। यह शक्ति कोई विनाशक या वियोजक शक्ति नहीं है; यह धर्म-शक्ति है, जो कि विधायक और मयोजक है। तेरापथ को पाकर आचार्यश्री अपने को धन्य मानते हैं तो आचार्यश्री को पाकर तेरापथ गौरवान्वित हुआ है। जो व्यक्ति आचार्यश्री तुलसी को गहराई से जानना चाहेगा, उसे तेरापथ को और जो तेरापथ को गहराई से जानना चाहेगा; उसे आचार्यश्री तुलसी को जानना आवश्यक होगा। उन्हें एक दूसरे से भिन्न करके कभी पूरा नहीं जाना जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री वी० पी० सिन्हा ने तेरापथ द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर अपने वक्तव्य में कहा था—“मेरी समझ में तेरापथ की सबसे बड़ी देन आचार्यश्री तुलसी हैं, जिन्होंने ठीक समय पर सारे देश में नैतिक जागरण का शख-फूँका है।” उनके इस कथन में जहाँ आचार्यश्री के महान् व्यक्तित्व और कर्तृत्व के प्रति आदर भाव है, वहाँ ऐसे नररत्न का निर्माण करने वाले तेरापथ के प्रति कृतज्ञता भी है। व्यक्ति की तेजस्विता जहाँ उसके आधार

को प्रख्यात करती है; वहाँ उसके निर्माण-सामर्थ्य को भी उजागर कर देती है।

समर्पण-भाव

आचार्यश्री तेरापथ के नवम अधिशास्ता हैं। उनके अनुशासन में रहने वाला गिप्यवर्ग उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखता है। यह अनुशासन न तो किसी प्रकार के बल से थोपा जाता है और न किसी प्रकार की उसमें बाध्यता ही होती है। आचार्यश्री के शब्दों में उसका स्वरूप यह है—तेरापथ का विकास अनुशासन और व्यवस्था के आधार पर हुआ है। हमारा क्षेत्र साधना का क्षेत्र है। यहाँ बल-प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। जो कुछ होता है, वह हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से होता है। आचार्य अनुशासन व व्यवस्था देते हैं, समूचा सघ उसका पालन करता है। इनके मध्य में श्रद्धा के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं है। श्रद्धा और विनय, ये हमारे जीवन के मन्त्र हैं। आज के भौतिक जगत् में इन दोनों के प्रति तुच्छता का भाव पनप रहा है, वह अकारण भी नहीं है। बड़ों में छोटों के प्रति वात्सल्य नहीं है। बड़े लोग छोटे लोगों को अपने अधीन ही रखना चाहते हैं। इस मानसिक द्वन्द्व में बुद्धिवाद अश्रद्धा और अविनय की ओर मुड़ जाता है। हमारा जगत् आध्यात्मिक है। इसमें छोटे-बड़े का कृत्रिम भेद है ही नहीं। अहिंसा हम सबका धर्म है। उसकी नसी में प्रेम और वात्सल्य के सिवाय और है ही क्या? जहाँ अहिंसा है, वहाँ पराधीनता हो ही नहीं सकती। आचार्य गिप्य को अपने अधीन नहीं रखता; किन्तु गिप्य अपने हित के लिए आचार्य के अधीन रहना चाहता है। यह हमारी स्थिति है।”

अनुशासन और व्यवस्था

अनुशासन और व्यवस्था के विषय में तेरापथ को प्रारम्भ से ही रुपाति उपलब्ध है। उसके विरोधी अन्य बातों के विषय में चाहे कुछ भी कहते हो; परन्तु इन विषयों में तो बहुधा वे तेरापथ की प्रशंसा ही

करते पाये गये हैं। तेरापंथ का लक्ष्य है—चारित्र्य की विशुद्धि। उसका उद्भव इसीलिए हुआ था। अनुशासन और सुव्यवस्था के बिना चारित्र्य की विशुद्ध आराधना असम्भव होती है। तेरापंथ के प्रतिष्ठाता आचार्यश्री भिक्षु इस रहस्य से सुपरिचित थे। इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना के साथ ही इन गुणों पर विशेष बल दिया। वे सफल भी हुए। अनुशासन और व्यवस्था के विघटन में जिन प्रमुख कारणों को उन्होंने अन्य साधु-संघ में देखा था; तेरापंथ में उन्होंने उनको पनपने ही नहीं दिया। आचार्यश्री ने तेरापंथ-द्विशताब्दी-महोत्सव पर अपने मंगल-प्रवचन में कहा था—
“तेरापंथ की अपनी विशेषता है—आचार का दृढ़ता पूर्वक पालन। आचार्यश्री भिक्षु ने हमारे संविधान का उद्देश्य यही बतलाया—‘न्याय मार्ग चालण रो नै चरित्र चोखो पालण रो उपाय कीधो छै।’

तेरापंथ का उद्भव ही चारित्र्य की शुद्धि के लिए हुआ है। देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, इस तथ्य को आचार्य भिक्षु स्वीकार करते थे। पर देश-काल के परिवर्तन के साथ मौलिक आचार का परिवर्तन होता है; यह उन्हें मान्य नहीं हुआ। इस स्वीकृति में ही तेरापंथ के उद्भव का रहस्य है। चारित्र्य की शुद्धि के लिए विचार की शुद्धि और व्यवस्था; ये दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। विचार-शुद्धि का सिद्धान्त आगम सूत्रों से सहज ही मिला और व्यवस्था का सूत्र मिला—देश-काल की परिस्थितियों के अध्ययन से। आचार्य भिक्षु ने देखा, वर्तमान के साधु शिष्यों के लिए विग्रह करते हैं। उन्होंने शिष्य-परम्परा को समाप्त कर दिया। तेरापंथ का विधान किसी भी साधु को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं देता।

आज तेरापंथ के साधु-साध्वियाँ इसलिए सन्तुष्ट हैं कि उनके शिष्य-शिष्याएँ नहीं हैं।

आज तेरापंथ इसलिए संगठित और सुव्यवस्थित है कि उसमें शिष्य-शाखा का प्रलोभन नहीं है।

आज तेरापंथ इसलिए शक्ति-सम्पन्न और प्रगति के पथ पर है कि वह एक आचार्य के अनुशासन में रहता है और उसका साधु-वर्ग

छोटी-छोटी शाखाओं में बटा हुआ नहीं है।^१

तेरापथ की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। इसका कारण यह है कि उसमें सबके प्रति न्याय हो, वह विशेष ध्यान रखा गया है। आचार्यश्री भिक्षु ने दो सौ वर्ष पूर्व सध-व्यवस्था के लिए जो सूत्र प्रदान किये थे, वे इतने सुदृढ़ प्रमाणित हुए हैं कि आज के समाजवादी मित्रान्ता का उन्हें एक भौतिक रूप कहा जा सकता है। आचार्यश्री के शब्दों में वह इस प्रकार है—“आचार्यश्री भिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया, वह समाजवाद का विस्तृत प्रयोग है। यहाँ सब के सब श्रमिक हैं और सब के सब पण्डित। हाथ, पैर और मस्तिष्क में अलगत्व नहीं है। सामुदायिक कार्यों का सविभाग होता है। सब साधु-मार्गियों दीक्षा-क्रम से अपने-अपने विभाग का कार्य करती हैं। खान, पान, स्थान, पात्र आदि सभी उपयोगी वस्तुओं का सविभाग होता है। एक रोटी के चार टुकड़े हो जाते हैं, यदि खाने वाले चार हो तो। एक सेर पानी पाब-पाब कर चार भागों में बट जाता है, यदि पीने वाले चार हों तो।”^२ यह सविभाग साधु-साध्वियों के जीवन-व्यवहार में आने वाली प्रायः हर वस्तु पर लागू पड़ता है। ‘असविभागी न ह्यु तस्स मोक्खो’^३ अर्थात् सविभाग नहीं करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता, यह आगम-वाक्य तेरापथ-सध-व्यवस्था के लिए मार्ग-दर्शक बन गया है।

समाजवाद का सूत्र यही तो है कि “एक के लिए सब और सब के लिए एक” और यह तेरापथ के लिए वट्टलांश में लागू पड़ता है। जननेता श्री जयप्रकाश नारायण जयपुर में जब पहले-पहल आचार्यश्री से मिले, तब तेरापथ की व्यवस्था को जानकर बड़े आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने कहा—“हम जिस समाजवाद को आज लाना चाहते हैं, वह आपके यहाँ दो सताब्दी पूर्व ही था।”^४ यह प्रमन्नता की बात है।

१. जन भारती २४ जुलाई १९६०

२. जन भारती २४ जुलाई १९६०

३. पञ्चवैशालिक ६-२-२३

हम इन्हीं निदान्तों को गृहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं ।”

प्रथम वक्तव्य

आचार्यश्री ने तेरापय का जानन-भार न० १६६३ भाद्रव शुक्ला नवमी को नेंभाला था । उन समय मघ मे १३६ नाघु और ३३३ साध्वियां थी । उनने मे ७६ नाघु तो आपने दोहा-पर्याय मे बड़े थे । छोटी अवन्या, बड़ा मघ और उन मघ पर नमान अनुगामन की गमन्या थी । उस समय भी आचार्यश्री का धैर्य विचलित नहीं हुआ । उन्हें जहाँ अपने मामर्प्य पर विश्वास था, वहाँ मघ के नाघु-साध्वियों की नीति-मत्ता और अनुगामन-प्रियता पर भी कोई कम विश्वास नहीं था । नयमी के मध्याह्न मे उन्होंने अपनी नीति के बारे मे जो प्रथम वक्तव्य दिया था, उसमे ये दोनों ही विश्वास परिपूर्णता के साथ प्रकट किये गये थे । उग वक्तव्य का कुछ अण यो है—

“अद्वेय आचार्य प्रवर श्री कालूगणी का स्वर्गवास हो गया । हमने मैं स्वयं गिन्न हूँ । नाघु-साध्वियां भी गिन्न हैं । मृत्यु एक अवश्यम्भावी घटना है । उने किनी प्रकार टाला नहीं जा सकता । गिन्न होने से क्या बने ? इस बात को विस्मृत हो बना देना है । इनके नियाय चित्त यो न्यिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

अपना मघ नीति-प्रधान मघ है । इसमे नमी साधु-साध्वियां नीति-मान् हैं, नीति-मर्यादा के अनुसार चलने वाले हैं । इसलिए किनी को कोई विचार करने की जरूरत नहीं है । अद्वेय गुरुदेव ने मुझे मघ का कार्य-भार सौंपा है । मेरे नन्दे कर्णों पर उन्होंने अगाध विश्वास किया, उनके लिए मैं उनका अत्यन्त वृत्त हूँ । मघ के नाघु-साध्वियां बड़े विनीत, अनुगामित और श्रुति को समझने वाले हैं, इसलिए मुझे इस सुस्तर भार को ग्रहण करने मे तनिक भी सकोच नहीं हुआ । शासन की नियमावलि को मघ नाघु-साध्वियां पहले की ही तरह हृदय ने पालन करते रहे । मैं पूर्वाचार्य की तरह ही मक्की अधिक से अधिक सहायता करता रहूँगा, ऐसा मेरा दृढ संकल्प है । इसके साथ मैं सबको सावधान भी कर देना

चाहता हूँ कि मर्यादा की अपेक्षा में सहन नहीं करूँगा ।

सब तेरापथ सघ में फले-फूलें समय में दृढ़ रहे, इसी में सबका कल्याण है, सघ की उन्नति है । यह सबका सघ है, इसलिए सभी इसकी उन्नति में प्रयत्नशील रहे ।”

बयासी वर्ष के

एक बाईस वर्ष के युवक पर सघ का भार देकर आचार्यश्री कालू-गणी ने जिस साहस का काम किया था, आचार्यश्री ने अपने कर्तृत्व से उसमें किसी प्रकार की लाछना नहीं आने दी । वे उस अवस्था में भी एक स्थविर आचार्य की तरह कार्य करने लगे । प्रारम्भ में जो लोग यह आशका करते कि अवस्था बहुत छोटी है, उन्हें मुनिश्री भगनलालजी कहा करते कौन कहता है—आचार्यश्री की अवस्था छोटी है ? आप तो बयासी वर्ष के हैं । वे अपनी बात की पुष्टि इस प्रकार करते कि जन्म के वर्षों से ही अवस्था नहीं होती, वह अनुभवों की अपेक्षा से भी हो सकती है । जन्म की अपेक्षा में आप अवश्य बाईस वर्ष के हैं, किन्तु अनुभवों की अपेक्षा से आपकी अवस्था बहुत बड़ी है । आचार्यश्री कालूगणी ने अपनी साठ वर्ष की अवस्था तक जो अनुभव अर्जित किये थे, वे सब उनके द्वारा आपको सहज ही प्राप्त हो गये हैं, अतः अनुभवों की दृष्टि से आप बयासी वर्ष के होते हैं । मन्त्री मुनि के इस कथन ने उस समय के वातावरण में एक प्रगाढ़ता और गौरव ला दिया था ।

सुचारु संचालन

तेरापथ का शासन-सूत्र सँभालते ही आचार्यश्री के सामने सबसे प्रमुख कार्य था—सघ का सुचारु रूप से संचालन । सघ-संचालन का अनुभव एक नवीन आचार्य के लिए होते-होते ही होता है, किन्तु आचार्यश्री ने उसमें सहज ही सफलता पा ली । वे अपने कार्य में पूर्ण जागरूक रहकर बढ़े । अनुशासन करने की कला में यों तो वे पहले से ही निपुण थे; पर अब उसे विस्तार से कार्यरूप देने का अवसर था । उन्होंने अपने प्रथम वर्ष में हा जिस प्रकार से सघ-व्यवस्था को सँभाला, वह श्लाघनीय ही

नहीं, अनुकरणीय भी था। उन्होंने साधु-संघ के स्नेह को जीत लिया था। जिन व्यक्तियों को यह आशंका थी कि एक वाईस वर्षीय आचार्य के अनुशासन में संघ के अनेक प्राचीन व विद्वान् मुनि कैसे चल पायेंगे, उनकी वह आशंका झोत्र ही निर्मूल सिद्ध हो गई।

तेरापथ में समूचे साधु संघ के चातुर्मासिक प्रबान तथा शेषकालीन विहरण के क्षेत्रों का निर्धारण एकमात्र आचार्य ही करते हैं। वह कार्य यदि सुव्यवस्था से न हो तो असन्तोष का कारण बनता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक सिंघाड़े की पारस्परिक प्रकृतियों का सन्तुलन भी बिठाना पड़ता है। पिछले वर्ष में किये गये समस्त कार्यों का लेखा-जोखा भी उसी समय लिया जाता है। शासन-उन्नति के विविध कार्यों की प्रगति और खामियों का दोष-निवारण भी एक बहुत बड़ा कार्य है। रुग्ण साधु-साध्वियों की व्यवस्था के लिए विशेष निर्धारण करना पड़ता है। वृद्ध-जनों की सेवा और उनकी चित्त समाधि के प्रश्न को भी प्राथमिकता के आधार पर हल करना होता है। इतना सब-कुछ करने के बाद शेष सिंघाड़े के लिए आगामी वर्ष का मार्ग-निर्धारण किया जाता है। लेखन-पठन आदि के विषय में भी पूछताछ तथा दिशा-निर्देशन करना आचार्य का ही काम होता है। ये सब कार्य गिनाने में जितने लघु हैं, करने में उतने ही बड़े और जटिल हैं। जो आचार्य इन सबमें अत्यन्त जागृकता के साथ मुनिजनों की श्रद्धा प्राप्त कर सकता है, वही मध का सुचारु-रूप में मचालन कर सकता है। आचार्यश्री ने इन सब कार्यों का व्यवस्थित मचालन ही नहीं किया, अपितु इनमें नये प्राणों का संचारण भी किया।

असाम्प्रदायिक भाव

पर-मत-सहिष्णुता

आचार्यश्री द्वारा किये गए अनेक विकास कार्यों में प्रमुख और प्रथम है—चिन्तन-विकास। अन्य समाजों के समान तेरापथ भी एक सीमित दायरे में ही सोचता था। सम्प्रदाय-भावना उसमें भी प्राय वंसी थी,

जैसी कि किसी भी धर्म-सम्प्रदाय में हुआ करती है। आचार्यश्री ने उस चिन्तन को असाम्प्रदायिकता की ओर मोड़ा। सम्प्रदाय शब्द का मूल अर्थ होता है—गुरु-परम्परा। वह कोई दुरी वस्तु नहीं है। वह बुरी तब बनती है, जब असहिष्णुता के भाव आते हैं। वृक्ष का मूल एक होता है, पर शाखाओं, प्रशाखाओं तथा टहनियों के रूप में उसकी अनेकता में भी कोई कमी नहीं होती, फिर भी उनमें कोई असहिष्णुता नहीं होती, अतः वे परस्पर एक-दूसरे की शक्ति और शोभा बढ़ाती हैं। मनुष्य जहाँ भी रहा है, सम्प्रदाय, सगठन, परम्परा आदि बनाकर रहा है। तब आज कैसे कोई सम्प्रदायातीत हो सकता है? अपने सामूहिक जीवन की कोई-न-कोई परम्परा अवश्य ही विरासत में हर व्यक्ति को मिलती है। 'भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय नहीं रहने चाहिए' यह कहने वाले भी तो अपना एक सम्प्रदाय बनाकर ही कहते हैं। आचार्यश्री की दृष्टि में असाम्प्रदायिकता का अर्थ होता है—पर-मत-सहिष्णुता। जब तक मनुष्य में पर-मत-सहिष्णुता रहती रहेगी, तब तक मत-भेद होने पर भी मन-भेद नहीं हो सकेगा। असहिष्णुता ही मत-भेद को मन-भेद में बदलने वाली होती है। जो व्यक्ति प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता के भाव रखता है, वह चाहे फिर किसी भी सम्प्रदाय में रहता हो, असाम्प्रदायिक ही कहा जायेगा।

इस चिन्तन-विकास ने तेरापथ को वह उदारता प्रदान की है, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है। इससे इतर सम्प्रदायों के साथ तेरापथ के सम्बन्ध मधुर हुए हैं, दूरी कम हुई है। आचार्यश्री के प्रति सभी सम्प्रदाय वालों के मन में आदर-भाव बढ़ा है।

वे एक सम्प्रदाय के आचार्य हैं। उसकी सांगण-वारणा करना उनका कर्तव्य है। वे उसे बड़ी उत्तमता से निभाते हैं। फिर भी सम्प्रदाय उनके लिए बन्धन नहीं, साधना क्षेत्र है। वे एक वृक्ष की तरह हैं; जिसका मूल निश्चित स्थान पर रखा हुआ होता है, पर उसकी छाया और फल सबके लिए समान रूप से लाभदायक होते हैं।

पांच सूत्र

आचार्यश्री के चिन्तन तथा कार्यकलापो का रुझान समन्वय को ओर ही रहा है। उन्होंने समय-समय पर सभी सम्प्रदायो से सहिष्णु बनने और परस्पर मैत्री रखने का अनुरोध किया है। इसके लिए उन्होंने एक पंचसूत्री योजना भी प्रस्तुत की थी। सभी सम्प्रदायो के लिए वे सूत्र मननीय हैं—

१. मडनात्मक नीति वरती जाए। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए। दूसरो पर मौखिक या लिखित आक्षेप न किये जाएँ।
२. दूसरो के विचारो के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।
३. दूसरे सम्प्रदाय और उसके अनुयायियो के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाए।
४. कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अर्वाँछनीय व्यवहार न किया जाए।
५. धर्म के मौलिक तथ्य अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाए।

धर्म सम्प्रदायो मे परस्पर सहिष्णुता का भाव पैदा करना कठिन अवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं, क्योंकि उनमे मूलत ही समन्वय के तत्त्व अधिक और विरोधी तत्त्व कम पाये जाते हैं। यदि विरोधी तत्त्वो की ओर मुख्य लक्ष्य न रहे तो समन्वय बहुत ही सहज हो जाता है। धार्मिकों के लिए यह एक लज्जास्पद बात है कि वे किसी विचार-भेद को आधार मानकर एक-दूसरे पर आक्षेप करें, घृणा फैलायें और असहिष्णु बनें। आचार्यश्री का विश्वास है कि विचारो की असहिष्णुता मिट जाए तो विभिन्न सम्प्रदायो के रहते हुए भी सामंजस्य स्थापित हो सकता है। उनके इन उदार विचारो के आधार पर ही उन्हें एक महत्त्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। जनता उन्हें भारत के एक महान् सन्त के रूप में जानने लगी है।

समय नहीं है

आचार्यश्री अपने इन उदार विचारों का केवल दूसरों के लिए ही निर्यात नहीं करते, वे स्वयं इन सिद्धान्तों पर चलते हैं। वे किसी की व्यक्तिगत अलोचना करना तो पसन्द करते ही नहीं, पर किसी की आलोचना सुनना भी उन्हें पसन्द नहीं है। एक बार एक अन्य सम्प्रदाय के साधु ने आचार्यश्री के पास आकर बातचीत के लिए समय मागा। आचार्यश्री ने उन्हें दूसरे दिन मध्याह्न का समय दे दिया। यथासमय वे आये और बातचीत प्रारम्भ की। वे अपने गुरु के व्यवहारों से असन्तुष्ट थे, अतः उनकी कमियों का व्याख्यान करने लगे। आचार्यश्री यदि उसमें कुछ रस लेते तो वे तेरापथ का प्रमुख रूप से विरोध करने वाले एक विशिष्ट आचार्य की कमजोरियों का पता दे सकते थे, परन्तु उन्हें यह अभीष्ट ही नहीं था। उन्होंने उस साधु से कहा—मेरा अनुमान था कि आप कोई तत्त्वविषयक चर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने समय दिया था। किसी की निन्दा सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता भी नहीं कर सकता। उसी क्षण बातचीत का सिलसिला समाप्त हो गया और आचार्यश्री दूसरे काम में लग गये।

सार्वत्रिक उदारता

उनके उदार विचारों का दूसरा पहलू यह है कि वे हर सम्प्रदाय के व्यक्ति से खुलकर विचार-विमर्श करते हैं। वे इसमें कोई कार्पण्य या सकोच नहीं करते। वे अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक स्थानों पर भी निस्सकोच-भाव से जाते हैं। जहाँ लोग अन्य सम्प्रदायों के स्थानों में जाना अपना अपमान समझते हैं, वहाँ आचार्यश्री बड़ी रुचि के साथ जाते हैं। वे जानते हैं कि दूर रहकर दूरी को नहीं मिटाया जा सकता। सम्पर्क में आने पर वह दूरी भी मिट जाती है, जिसे कभी न मिटने वाली समझा जाता है। वे अनेक बार दिगम्बर और श्वेताम्बर मंदिरों में जाते रहे हैं। अनेक बार वहाँ उन्होंने प्रार्थनाएँ भी की हैं। मूर्तिपूजा में उन्हें विश्वास नहीं है, पर वे मानते हैं कि जब अन्य सभी स्थानों में भावपूजा

की जा सकती है तो वह मंदिर में भी की जा सकती है। आचार्यश्री के ऐसे विचार सभी लोगों को सहजतया आकृष्ट कर लेते हैं। उनकी यह उदारता इस या उस किसी एक पक्ष को आधार रखकर नहीं होती, किन्तु सार्वत्रिक होती है। वस्तुतः उदार वृत्तियाँ हर प्रकार की मानसिक दूरी को मिटाने वाली होती हैं।

आगरा के स्थानक में

उत्तर-प्रदेश की यात्रा में आचार्यश्री आगरा पधारे। धर्मशाला में ठहरना था। मार्ग में जैन-स्थानक आया। वहाँ ससद-सदस्य सेठ 'अचलसिंहजी' आदि स्थानकवासी सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख श्रावकों ने आगे खड़े होकर प्रार्थना की—“यहाँ कवि अमरचन्दजी महाराज विराज रहे हैं। आप अन्दर पधारने की कृपा कीजिए।” यद्यपि काफी विलम्ब हो चुका था, फिर भी इस समन्वय के क्षण को आचार्यश्री ने छोड़ा नहीं। साधुओं सहित अन्दर पधार गये। इतने में कविजी भी ऊपर से आ गये। वे अच्छे विद्वान् तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थानकवासी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। ‘उपाध्यायजी’ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आते ही बड़ी उल्लासपूर्ण मुद्रा में कहने लगे—“मैं नहीं जानता था कि आप अन्दर आ जायेंगे। आपकी उदारता स्तुत्य है। परोक्ष में जो बातें सुनी थी, उससे भी कहीं अधिक महत्ता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है।” फिर तो लगभग ढाई बजे तक वहाँ ठहरना हुआ। वातचीत और विचार-विमर्श में इतना उल्लास रहा कि पहले उसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। कई वर्ष पूर्व प्रकाशित उपाध्यायजी की ‘अहिंसा-दर्शन’ नामक पुस्तक में कई जगह तेरापथ की आलोचना की गई थी। वातचीत के प्रसंग में आचार्यश्री ने उन स्थलों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहा। मुनिश्री नथभलजी उन स्थलों को खोजने लगे, पर वे मिले नहीं। उपाध्यायजी ने मुस्कराते हुए कहा—“यह दूसरा संस्करण है। इसमें आप जो खोज रहे हैं, वह नहीं मिलेगा।” आचार्यश्री की समन्वय-नीति का ही यह प्रभाव कहा जा सकता है कि स्वयं लेखक ने ही अपनी आत्म-प्रेरणा से

उन सब आलोचनात्मक स्थलों को अपनी पुस्तक में से हटा दिया था ।
वर्णोजी से मिलन

इसी प्रकार एक बार दिगम्बर समाज के बहुमान्य गणेशप्रसादजी वर्णी के यहाँ भी आचार्यश्री पधारे थे । पारमनाथ हिल का स्थान 'ईसरी' है । वे वहाँ एक आश्रम में रहते थे । आचार्यश्री विहार करते हुए वहाँ पधारे तो आश्रम में भी पधारे । आचार्यश्री की इन उदारता-से वर्णोजी बड़े प्रभावित और प्रसन्न हुए । बातचीत के सिलसिले में उन्होंने तेरापथ के विषय में बड़ी गुणग्राहकता और उदारता भरी वाणी में कहा—
 “आपका धर्म-संघ बहुत ही सगठित है । ऐसी अद्वितीय अनुशासनप्रियता अन्य किसी भी धर्म-संघ में दिखाने नहीं देती ।” इस प्रकार के स्वल्प-कालीन मिलन भी सौहार्द-वृद्धि में बड़े उपयोगी होते हैं । इन मिलन की सारे दिगम्बर-समाज पर एक झूक; किन्तु अनुकूल प्रतिक्रिया हुई । ये छोटी-छोटी दिखाई देने वाली बातें ही आचार्यश्री की महत्ता के पट में ताना और बाना बनी हुई हैं ।

विजयवल्लभ सूरि के यहाँ

वगवई में मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के प्रभावशाली तथा सुप्रसिद्ध आचार्य विजयवल्लभ सूरि के यहाँ भी आचार्यश्री पधारे थे । वहाँ भी बड़े उल्लास-मय वातावरण का निर्माण हुआ था । वहाँ के मूर्तिपूजक जैन-समाज पर तो गहरा असर हुआ ही था, पर बाहर भी उम मिलन की बहृत अनुकूल प्रतिक्रियाएँ हुई ।

दरगाह में

आचार्यश्री केवल जैनों के धर्म-स्थानों या जैनधर्माचार्यों के यहीं जाते हो, सो बात नहीं है । वे हर किसी धर्म-स्थान और हर किसी व्यक्ति के यहाँ उसी सहजभाव से चले जाते हैं, मानो वह उनका अपना ही धर्म-स्थान हो । अजमेर में वे एक बार वहाँ की नुप्रसिद्ध दरगाह की ओर चले गये । वहाँ के संरक्षक ने उन्हें अन्दर जाने से रोक दिया । नगे निर वह किसी को अन्दर नहीं जाने देना चाहता था । आचार्यश्री

तत्काल वापिस मुड गये । किन्ती भी प्रकार की शिकायत की भावना के बिना उनके इस प्रकार वापिस मुड जाने ने उनको प्रभावित किया । दूसरे ही क्षण उनने नन्मुन्व आकर कहा—“आप तो स्वय पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, अत आप पर इन नियमों को लागू करना कोई आवश्यक नहीं है । आप मजे से अन्दर जाइये और देखिये ।” जिन नीम्यभाव से वे वापिस मुड़े थे, उसी नीम्यभाव ने फिर दग्गाह की ओर मुड गये । अन्दर जाकर उसे देखा और उनके इतिहास की जानकारी ली ।

वे गुरुद्वारा, सनातन मंदिर, आर्यसमाज मंदिर, चर्च आदि में भी इन्ही प्रकार की निर्बन्धता के साथ जाते रहे हैं । इस व्यवहार ने उनकी समन्वयवादी दृष्टि को बहुत बल दिया है ।

आवको का व्यवहार

आचार्यश्री के महिष्णु और समन्वयी विचारों का अन्य सम्प्रदाय वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । ऐसी स्थिति में स्वय तेरापयी-समाज पर तो उसका प्रभाव पडना ही चाहिए था । बन्नुत, वह पता भी है । कहीं अधिक तो कहीं कम, प्राय सर्वत्र वह देखा जा सकता है । तेरापय-समाज को प्राय, बहुत कट्टर माना जाता रहा है । उसमें एतद्विषयक परिवर्तन को एक आश्चर्यजनक घटना के रूप में ही लिया जा सकता है । कुछ भी हो, पर इतना निश्चित है कि अतहिष्णुता की भावना में कमी और महिष्णुता की भावना में वृद्धि हुई है ।

बम्बई के तेरापयी भाई मोतीचन्द हीराचन्द जवेरी ने सविग्न सम्प्रदाय के मुप्रसिद्ध आचार्य विनयवल्लभ मूरि को अपने यहाँ निमन्त्रित किया । चोपाटी के अपने मकान फूलचन्द-निवास में नात दिन उन्हें भक्ति बहुमान सहित ठहराया । तेरापय-समाज की ओर से उनका सार्व-जनिक भाषण भी करवाया गया । आचार्यजी ने उस भाषण में बड़े मार्मिक शब्दों में जैन-एकता की आवश्यकता बतलाई^१ । इस घटना के विषय में भाई परमानन्द ने लिखा है—“एक सम्प्रदाय के आवक-जन

अन्य सम्प्रदाय के एक मुख्य आचार्य को बुलायें और वे आचार्य उस निमन्त्रण को स्वीकार कर वहाँ जायें, व्याख्यान दें, ऐसी घटना पहले तो कभी कोई भाग्य से ही घटित हुई हो तो हो। एकता के इस वातावरण को उत्पन्न करने में तेरापथी समाज निमित्त बना है, अतः वह धन्यवाद का पात्र है।”

फादर विलियम्स

आचार्यश्री उन दिनों बम्बई में थे। कुछ तेरापथी भाई वहाँ के इंडियन-नेशनल चर्च में गये। पादरी का उपदेश सुना। बातचीत की। उन लोगों के उस आगमन तथा उपदेश-श्रवण का चर्च के सर्वोच्च अधिकारी फादर जे० एस० विलियम्स पर बड़ा ही रुचिकर प्रभाव पड़ा। उनके मन में यह भावना उठी, जिसके शिष्य इतने उदार हैं कि उन्हें दूसरे धर्म का उपदेश सुनने में कोई एतराज नहीं है तो उनका गुरु न जाने कितना महान् होगा? इसी प्रेरणा ने उनको आचार्यश्री का सम्पर्क कराया। वे किसी गद्दीधारी महन्त की कल्पना करते हुए आये थे, पर वहाँ की सारी स्थितियों को देख-सुनकर पाया कि ईसा के उपदेशों का सच्चा पालन यही होता है। वे अत्यन्त प्रभावित हुए। एक धर्मगुरु होते हुए भी उन्होंने अणुव्रत स्वीकार किये। अधिकांश अणुव्रत-अधिवेशनो में वे सम्मिलित होते रहे हैं। आचार्यश्री के प्रति उनकी बड़ी उत्कट निष्ठा है।

साधु सम्मेलन में

इसी प्रकार के उदारता और सौहार्दपूर्ण कार्यों की एक घटना बीकानेर चोखले की भी है। भीनासर में एक साधु-सम्मेलन हुआ था। उसमें अखिल भारतीय स्तर पर स्थानकवासी साधु एकत्रित हुए थे। भीनासर अपेक्षाकृत एक छोटा कस्बा है। उससे बिल्कुल सटा हुआ ही गंगाशहर है। वह उससे कई गुना बड़ा है। वहाँ तेरापथ के लगभग नौ सौ परिवार रहते हैं। उन्होंने उस सम्मेलन में हर प्रकार का सम्भव

सहयोग प्रदान किया था। यह सहयोग केवल भाईचारे के नाते ही था और उससे दोनों समाजों में काफी निकटता का वातावरण बना।

इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे वनेचन्द भाई। उनका जब वीकानेर में जुलूस निकाला गया, तब वहाँ के तेरापथ-समाज की ओर से उन्हें माला पहनाई गई तथा सम्मेलन की सफलता के लिए शुभ कामना व्यक्त की गई। इस घटना ने उन लोगों को और भी अधिक प्रभावित किया।

इन सब घटनाओं का अपना एक मूल्य है। ये तेरापथ के मानस का दिग्दर्शन कराने वाली घटनाएँ हैं। उनके पीछे आचार्यश्री के समन्वयवादी विचारों का बल है। तेरापथ के सभी व्यक्ति आचार्यश्री की इन उदार प्रेरणाओं से अनुप्राणित हो चुके हों, ऐसी बात नहीं है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं, जो आचार्यश्री के इन समन्वयी तथा उदार कार्यों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। उनके विचार से आचार्यश्री तेरापथ को लाभ नहीं; अलाम ही पहुँचा रहे हैं। उनका कथन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से श्रावकों की एकनिष्ठता हटती है। आचार्यश्री उनके विचारों को यह समाधान देते हैं कि तेरापथ सत्य से अभिन्न है। जहाँ सत्य है, वहाँ तेरापथ है और जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ तेरापथ भी नहीं है, यह व्युत्पत्ति है। समन्वयवादिता तथा गुणज्ञता आदि गुण अहिंसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं, अतः वे सत् और आदेय होते हैं। कदाग्रहवादिता और अवगुणग्राहिता आदि दोष हिंसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं, अतः वे असत् और हेय होते हैं। इसीलिए सत्य के प्रति निष्ठा रखना ही तेरापथ के प्रति निष्ठा रखना है। तेरापथ के प्रति निष्ठा रखता रहे और सत्य के प्रति निष्ठा न हो, तो वह वास्तविक तेरापथ तक पहुँचा ही नहीं है। सम्प्रदाय के रूप में तेरापथ एक मार्ग है। उस पर चलकर पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचना है। मार्ग साधन होता है; साध्य नहीं।

चैतन्य-विरोधी प्रतिक्रियाएँ

सेतुबन्ध

आचार्यश्री किसी के द्वारा 'नई चेतना के प्रहरी' करार दिये जाते हैं तो किसी के द्वारा 'पुराणपथी'। वे विलकुल गलत भी नहीं हैं, क्योंकि आचार्यश्री को नवीनता से भी प्यार है और पुराणता से भी। उनकी प्रगति के ये दोनों पैर हैं। एक उठा हुआ तो दूसरा टिका हुआ। वे दोनों पैर आकाश में उठकर उड़ना नहीं चाहते तो दोनों पैर धरती पर टिकाकर रुकना भी नहीं चाहते। वे चलना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, निरन्तर और निर्बाध। उमका प्रभ यही हो सकता है कि कुछ गतिशील हो तो कुछ टिका हुआ भी हो। गति पर स्थिति का और स्थिति पर गति का प्रभाव पड़ता रहे। साधारणतया लोग नई बात से कतराते हैं और पुरानी से चिमटते हैं। पुरानी के प्रति विश्वास और नई के प्रति अविश्वास, उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है। परन्तु आचार्यश्री ऐसे लोगों से सर्वथा पृथक् हैं। वे प्राचीनता की भूमिका पर खड़े होकर नवीनता का स्वागत करने में कभी नहीं हिचकिचाते। वस्तुतः वे प्राचीनता और नवीनता को जोड़ने वाला उपादेयता का ऐसा सेतु-बन्ध बनाना जानते हैं कि फिर व्यवहार की नदी के परम्पर कभी न मिलने वाले इन दोनों तटों में सहज ही सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उनकी इस वृत्ति को स्वयं तेरापथ-समाज के कुछ व्यक्तियों ने सशक दृष्टि से देखा है। वृद्धों का कथन है कि वे नये-नये कार्य करते रहते हैं, न जाने समाज को कहीं ले जायेंगे। युवक कहते हैं कि वे पुराणता को साथ लिए चलते हैं, इस प्रकार कोई क्रान्ति नहीं हो सकती। दोनों का साथ-नाथ निभाव करने की नीति तुप्तीकरण की नीति होती है। उमसे दोनों को ही लाभ नहीं मिल सकता। यों वे दोनों की आलोचनाओं के लक्ष्य बनते रहते हैं। विरोधी विचार रखने वाले अन्य लोगों ने तो उनके दृष्टिकोण पर तरह-तरह के आक्षेप किये ही हैं।

विरोध से भी लाभ

आचार्यश्री विरोध से घबराते नहीं हैं। वे उसे विचार मन्थन का हेतु मानते हैं। दो पदार्थों की रगड़ से जिस प्रकार ऊष्मा पैदा होती है; उसी प्रकार दो विचारों के संघर्ष में नव चिन्तन का प्रकाश जगमगा उठता है। विरोध ने उनके मार्ग में जहाँ बाधाएं उत्पन्न की हैं; वहाँ अनेक बार उन्हें सामान्वित भी किया है। जो व्यक्ति विशेषज्ञ हैं, वे किसी भी प्रकार की चेतना को प्रत्यक्ष सम्पर्क से तो आँकते ही हैं; पर कभी-कभी उसके विरोध में किये जाने वाले प्रचार को देख-सुनकर परोक्ष-रूप से भी आँक लेते हैं। मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा चम्बई के समाचार-पत्रों में आचार्यश्री के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को पढ़कर ही सम्पर्क में आये थे। वे जानना चाहते थे कि जिस व्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, वह वस्तुतः कितना चैतन्य-युक्त होगा। काका कालेलकर भी जब पहले-पहल आचार्यश्री से मिले तो बतलाया कि मैं तेरा-पंथ के विरोध में बहुत कुछ सुनता आ रहा हूँ। मुझे जिज्ञासा हुई कि जहाँ विरोध है, वहाँ अवश्य चैतन्य है। मृत का कभी कोई विरोध नहीं करता।

विरोधी-साहित्य प्रेरण

आचार्यश्री के प्रति विरोध-भाव रखने वालों में अधिकांश ऐसे मिलेंगे जो उनके चैतन्य को—उनके सामर्थ्य को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी शक्ति से उस 'सर्वजन-हिताय' विस्तरे चैतन्य को घटोरने के बजाय आवृत्त कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति उनके विरुद्ध में नाना प्रकार के अपवाद फैलाते हैं, उनके विरुद्ध पुस्तकें लिखते तथा छपाते हैं। जहाँ अवसर मिले; वहाँ इस प्रकार का साहित्य भेजकर उनके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। परन्तु वे उनके अपराजेय व्यक्तित्व को किसी भी प्रकार आच्छन्न नहीं कर पाये हैं। आज तक उनका व्यक्तित्व जितना निखर चुका है; भविष्य में वह उतना ही नहीं रहेगा; उसमें और निखार आयेगा। उनके चैतन्य का, सामर्थ्य का प्रकाश और जगमगायेगा, यही एक मात्र सम्भावना की जा सकती है। यदि कुछ लोग ऐसा सोचने

हैं कि इस प्रकार के विरोधी प्रचार से उनके व्यक्तित्व पर रोक लगेगी; तो वे भूल करते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के फलित देख लेने से पता चल सकता है कि उनका यह शस्त्र उल्टा आचार्यश्री के व्यक्तित्व को और अधिक निखारने वाला ही सिद्ध होता रहा है।

ढेर लग गया

सुप्रसिद्ध लेखक भाई किशोरलाल मश्रुवाला ने एक बार हरिजन में अगुव्रत-आन्दोलन की समालोचना की। फलस्वरूप उनके पास इतना तेरापय-विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे आश्चर्य-चकित रह गये। उन्होंने पत्र द्वारा आचार्यश्री को सूचित किया कि जब से वह समालोचना प्रकाशित हुई है; तब से मेरे पास इतना विरोधी साहित्य आने लगा है कि एक ढेर-का-ढेर लग गया है।

ऐसा होता ही है

इसी प्रकार की घटना श्री २० न० ढेवर के साथ भी घटी। वे उन दिनों सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आचार्यश्री वम्बई यात्रा के मध्य अहमदाबाद पधारे। वहाँ वे आचार्यश्री के सम्पर्क में पहले-महल ही आये। उन्होंने आचार्यश्री को सौराष्ट्र आने का निमन्त्रण दिया और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की वहाँ बड़ी आवश्यकता है। आप अपने कार्यक्रम में सौराष्ट्र-यात्रा को भी अवश्य सम्मिलित करें। वहाँ आपको अनेक रचनात्मक कार्यकर्ता भी उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरे दिन वे फिर आये और बातचीत के सिलसिले में अपने उस निमन्त्रण को दुहराते हुए कहा कि आप इसकी स्वीकृति दे दीजिये। आचार्यश्री का आगे का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था। उसमें किसी प्रकार का बड़ा हैर-फेर कर पाना सम्भव नहीं रह गया था, अतः वह बात स्वीकृत नहीं हो सकी।

कुछ समय बाद ढेवर भाई कांग्रेस-अध्यक्ष बनकर दिल्ली में रहने लगे। उन दिनों मैं भी दिल्ली में ही था। मिलन हुआ तो बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझे यह बारी घटना-मुनाई और कहा कि जब से मेरे निमन्त्रण देने के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, तभी से मेरे

पास आचार्यश्री के विषय में विरोधी साहित्य इतनी मात्रा में पहुँचने लगा है कि मैं चकित रह गया हूँ ।

मैंने जब यह पूछा कि आप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? तब वे कहने लगे—“मैं सोचता हूँ कि हर एक अच्छे कार्य के प्रारम्भ में बहुधा ऐसा होता ही है । ऐसा हुए बिना कार्य में चमक नहीं आती ।”

व्यक्तिगत पत्र

अभी तेरापथ-द्विशताब्दी के अवसर पर साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में तेरापथ, अणुव्रत और आचार्यश्री के विषय में अनेक लेख प्रकाशित हुए । कुछ व्यक्तियों को वे अखरे । उन्होंने सम्पादकों के पास काफी मात्रा में विरोधी साहित्य तथा सम्पादकों को कर्तव्य-बोध देने वाले व्यक्तिगत पत्र भी भेजे । ऐसा ही एक पत्र सयोगवशात् मुझे देखने को मिला । वह साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री बाँकेविहारी भटनागर के नाम था । उसमें आचार्यश्री, तेरापथ तथा अणुव्रत-आन्दोलन को प्रश्रय देने की नीति का विरोध किया गया था । परन्तु उसका असर क्या होना था ? उस पत्र के कुछ दिन बाद ही स्वयं श्री भटनागरजी का एक लेख साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ, जिसमें आचार्यश्री तथा अणुव्रत-आन्दोलन के प्रति एक गहरी श्रद्धा-भावना व्यक्त की गई थी ।

ऐसी घटनाएँ अनेक हैं और होती रहती हैं, पर जो आचार्यश्री के कार्यों से प्रभावित होते हैं, उनकी सख्या के सामने ये नगण्य-सी हैं । जहाँ गति होती है, वहाँ का वायुमण्डल उसका विरोधी बनता ही आया है । गति में जितनी त्वरा होती है, वायुमण्डल भी उतनी ही अधिक तीव्रता से विरोधी बनता है, पर क्या कभी गति की प्राण-शक्ति क्षीण हुई है ? समय ही कहाँ है ?

आचार्यश्री अपने विरुद्ध किये जाने वाले विरोध या आक्षेपों के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं देते । उनका उत्तर देने की तो तेरापथ में प्रायः पहले से ही परिपाटी नहीं रही है । यह ठीक भी है । कार्य करने वाले के पास विरोध और झगडा करने का समय ही कहाँ रह पाता है ? वे

इतने कार्य-व्यस्त रहते हैं कि कभी-कभी उन्हें समय की कमी खटकने लगती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निठल्ला रह कर या कलह आदि में समय व्यतीत करता है; उसका वह समय मुझे मिल पाता तो कितना अच्छा होता ? उनकी कर्मठता और अदम्य शक्ति मानव-जाति के लिए एक नव आशा का संचार करती है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र-कुमारजी का निम्नोक्त कथन इसी बात की तो पुष्टि करता है—
 “तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। जीवन मूर्छित और परास्त नहीं है। उसमें आस्था है और सामर्थ्य है। व्यक्तित्व में सजीवता है और एक विशेष प्रकार की एकाग्रता; यद्यपि हठवादिता नहीं। वातावरण के प्रति उनमें ग्रहणशीलता है और दूसरे व्यक्तियों और सम्प्रदायों के प्रति सवेदनशीलता। एक अपराजेय वृत्ति उनमें पाई, जो परिस्थिति की ओर से अपने में शैथिल्य लेने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने आस्था-संकल्प के बल पर उन्हें बदल डालने को तत्पर है। धर्म के परिग्रहहीन आकिञ्चन्य के साथ इस सपराक्रम सिहवृत्ति का योग अधिक नहीं मिलता। साधुता निवृत्त और निष्क्रिय हो जाती है। वही जब प्रवृत्त और सक्रिय हो तो निश्चय ही मृत में आशा उत्पन्न होती है।”

मेरी हार मान सकते हैं

कभी उन्हें धार्मिक वाद-विवादों तथा जय-पराजयों में रस रहा हो तो रहा हो, पर अब तो वे इसे पसन्द नहीं करते। वाद-विवाद प्रायः जय-पराजय के भाव उत्पन्न करता है और तत्त्व-चिन्तन के स्थान पर छल, जाति आदि के प्रयोगों की ओर ले जाता है। पुराने युग में शास्त्रार्थों में बड़ा रस लिया जाता था, पर अब उन्हें वैमनस्य बढ़ाने का ही एक प्रकार माना जाने लगा है। इसीलिए वे उसे पसन्द नहीं करते। यथा-सम्भव ऐसे अवसरों से वे बचना ही चाहते हैं, जिनसे कि विवाद बढ़ने की सम्भावना हो। एक बार कुछ भाई आचार्यश्री से बातचीत करने आये। धीरे-धीरे बातचीत ने विवाद का रूप लेना प्रारम्भ कर दिया।

आचार्यश्री ने उसका रुख बदलने के विचार से कहा कि इस विषय में जो मेरा विचार है वह मैंने आपको बता दिया है। अब आपको उचित लगे तो उसे मानिये, अन्यथा मत मानिये। वे भाई बातचीत की दृष्टि से उतने नहीं आये थे; जितने कि वाद-विवाद की दृष्टि से। उन्होंने कहा—“ऐसा कहकर बात समाप्त करने से तो आपके पक्ष की पराजय ही प्रकट होती है।” आचार्यश्री ने सौम्य-भाव रखते हुए कहा—“आपको यदि ऐसा लगता हो तो आप निश्चिन्तता से मेरी हार मान सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।” यह बात किसी ने मुझे सुनाई थी; तब मुझे गांधीजी के जीवन की एक ऐसी ही घटना का स्मरण हो आया। गांधीजी के हरिजन-आन्दोलन के विरुद्ध कुछ पण्डित उनसे शास्त्रार्थ करने आये। उनका कथन था कि वर्णाश्रम-धर्म जब शास्त्र-सम्मत है, तब हरिजनो को स्पृश्य कैसे माना जा सकता है? गांधीजी को इस प्रकार के शास्त्रार्थ में कोई रस नहीं था। उन्होंने उस बात को बही समाप्त कर देने के भाव से कहा—“मैं शास्त्रार्थ किये बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। पर हरिजनो के विषय में मेरे जो विचार हैं, वे ही मुझे सत्य लगते हैं।” गांधीजी ने बड़े सहज भाव से हार मान ली; तब उनके लोगो के पास आगे कुछ कहने को शेष नहीं रह गया था। वे जब उठकर जाने लगे तो गांधीजी ने कहा—“हरिजन-फंड में कुछ चढ़ा तो देते जाइये।” पण्डित-वर्ग उनकी बात को टाल न सका। उन्होंने चन्दा लिया और अपने काम में लगे। विवाद से बचकर काम में लगे रहने की मनोवृत्ति का यह एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है।

कार्य ही उत्तर है

तेरापथ की प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि निम्नस्तरीय आलोचनाओं तथा विरोधों का कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। विरोध से विरोध का उपशमन नहीं हो सकता। उससे तो उसमें और अधिक तेजी आती है। विरोधों का असली उत्तर है—कार्य। सब प्रश्न और सब तर्क-वितर्क कार्य में आकर समाहित हो जाते हैं। आचार्यश्री इस सिद्धान्त

के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब दूसरे आलोचना में समय बरबाद करते होते हैं, तब आचार्यश्री कोई-न-कोई कार्य निष्पादन करते होते हैं। किसी के विरोध का उसी प्रकार के विरोध-भाव से उत्तर देने में वे अपना तनिक भी समय लगाना नहीं चाहते।

बम्बई में आचार्यश्री का चातुर्मास था। उस समय कुछ विरोधी लोग समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध धुआधार प्रचार कर रहे थे। पत्र उनके अपने थे। प्रेरणाएँ किनकी थी, यह कहने से अधिक जानना ही अच्छा है। कहना ही हो तो उसका साधारणीकरण यो किया जा सकता है कि वह दूसरों की भी हो सकती हैं और उनकी अपनी भी। सभी पत्र वैसे नहीं थे। फिर भी कुछ विशेष पत्रों में जब लगातार किसी के विरुद्ध प्रचार होता रहे; तो दूसरे पत्र भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। या तो वे उसी राग में आलापने लगते हैं; या फिर उसकी सत्यता को गवेषणा में लगते हैं। वही के एक पत्र 'बम्बई-समाचार' के प्रतिनिधि श्री त्रिवेदी प्रतिदिन के उन विरोधी समाचारों से प्रभावित हुए और आचार्यश्री के पास आये। बातचीत की तो पाया कि जो विरोधी प्रचार किया जा रहा है; वह विद्वेष-प्रेरित है। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ आचार्यश्री से पूछा कि जब इतना विरोधी प्रचार हो रहा है, तब आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

आचार्यश्री ने कहा—हम यहाँ जो काम कर रहे हैं; वही उसका उत्तर है। विरोध का उत्तर विरोध से देने में हमें कोई विश्वास नहीं है। वस्तुतः आचार्यश्री अपने सारे चैतन्य को—सामर्थ्य को कार्य में खपा देना चाहते हैं। उसका एक कण भी वे निरर्थक बातों में अपव्यय करना नहीं चाहते। विरोध है और रहेगा, कार्य भी है और रहेगा; परन्तु विरोध के जीवन से कार्य का जीवन बहुत बड़ा होता है। अतः क्षेप में विरोध मर जायेगा और कार्य रह जायेगा। तब उनके अपराजेय चैतन्य की विजय सबकी समझ में आयेगी। उससे पूर्व किसी के आयेगी और किसी के नहीं।

सर्वाङ्गीण विकास

भगीरथ प्रयत्न

सघ के सर्वाङ्गीण-विकास के सम्बन्ध में आचार्यश्री ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उनके अनुशासन में तेरापथ ने नई करवट ली है। युग-चेतना की गंगा को सघ में बहाने के लिए उन्होंने भगीरथ बनकर तपस्या की है। अब भी कर रहे हैं। उनका कार्य अवश्य ही बहुत बड़ा तथा अम-साध्य है, पर लाभ भी उतनी ही बड़ी मात्रा में है। जिन्होंने प्रारम्भ में उनकी इस तपस्या का मूल्य नहीं आँका था, वे आज आँकने लगे हैं। जो आज भी नहीं आक पाये हैं, वे उसे कल अवश्य आकेंगे। आचार्यश्री के प्रयासों ने तेरापथ को ही नहीं, अपितु सारे जैन-समाज और सारे धर्म-समाज का मस्तक ऊँचा किया है।

तेरापंथ का व्याख्या-विकास

जैनधर्म भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म है। किसी समय में इसका प्रभाव सारे भारत में व्याप्त था, परन्तु अब वह ग्रीष्मकालीन नदी की तरह सिकुडता और सूखता चला जा रहा है। पता नहीं कौन-सा वर्षा-काल उसे फिर से वेग और पूर्णता प्रदान करेगा। इस समय तो वह अनेक शाखाओं में विभक्त है। मुख्य शाखाएँ दो हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर। श्वेताम्बर शाखा के तीन विभाग हैं—सवेगी, स्थानकवासी और तेरापथ। इन सब में तेरापथ अपेक्षाकृत नया है। वि० सं० २०१७ की आपाठ पूर्णिमा को इसकी आयु दो सौ वर्ष की सम्पन्न हुई है। तीसरी शती का यह दूसरा वर्ष चल रहा है। एक धर्म सघ के लिए दो सौ वर्ष कोई लम्बा समय नहीं होता। तेरापथ की प्रथम शती तो बहुलाश में सघर्ष-प्रधान ही रही। हर क्षेत्र में उसे प्रबल सघर्षों में से गुजरना पड़ा। प्रगति के हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। द्वितीय शती के दो चतुर्थांशों में साधारण गति ही होती रही। उसमें कोई विलक्षणता, प्रवाह या-वेग नहीं था। तृतीय चतुर्थांश में

प्रविष्ट होते ही उसमें कुछ विलक्षणताएँ कुलबुलाने लगीं। प्रवाह और वेग भी दृग्गोचर होने लगे, हालांकि वे उम्र समय बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में थे। अन्तिम चतुर्थांश वस्तुतः प्रगति का काल कहा जा सकता है। यह पूरा का पूरा काल आचार्यश्री के नेतृत्व में ही बीता है। वे उसका सर्वांगीण विकास करने में जुटे हुए हैं।

आचार्यश्री ने तेरापथ की व्याख्या में भी एक नया विकास किया है। स्वामीजी ने तेरापथ की व्याख्या की थी—“हे प्रभो ! तेरा पंथ।” आचार्यश्री ने उसे विकसित करते हुए कहा—“हे मनुष्य ! तेरा पथ।” दोनों वाक्यों का सम्मिलित अर्थ यो किया जा सकता है कि जो प्रभु का पथ है; वही मनुष्य का भी पथ है। प्रभु को पंथ की आवश्यकता नहीं है; वह तो मनुष्य के लिए ही उपयोगी हो सकता है। मनुष्य और प्रभु-मार्ग के दो छोरों पर हैं। एक छोर मजिल का प्रारम्भ है, तो दूसरा उसकी पूर्णता। प्रभु पूर्ण हैं, मनुष्य को पूर्ण होना है, मजिल तय करने के लिए चलना है। मार्ग चलने वाले के लिए ही उपयोगी है। पहुँच जाने वाले के लिए किसी समय उपयोगी रहा हो, पर अब उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वामीजी की व्याख्या में धर्म की स्थिति विभिन्न हुई है और आचार्यश्री की व्याख्या में गति। स्थिति और गति, दोनों ही परस्पर सापेक्ष भाव हैं। कोरी गति या कोरी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आचार्यश्री ने अपने एक कविता-पद में उपर्युक्त दोनों अर्थों का समावेश इस तरह किया है।

हे प्रभो ! यह तेरापंथ,
मानव मानव का यह पंथ,
जो बने इसके पथिक,
सच्चे पथिक कहलाएँगे ॥

युग धर्म के रूप में

बहुत वर्षों तक तेरापथ का परिचय प्रायः राजस्थान से ही रहा था। इससे बाहर जाना एक विदेश-यात्रा के समान ही गिना जाता था।

राजस्थान में भी कुछ निश्चित वर्ग के लोगों तक ही इसकी परिधि सीमित रही थी। उस समय जन-साधारण में तेरापथ को जानने वाले व्यक्ति नगण्य ही कहे जा सकते थे। आचार्यश्री के विचारों में उसके प्रसार की योजनाएँ थी। उनका मन्तव्य है कि निस्सीम धर्म को किन्हीं सीमाओं में जकड़ कर रखना गलत है। वह हर व्यक्ति का है, जो करे उसी का है। उन्होंने 'अमर गान' में अपने इन विचारों को यों गुंथा है :

व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया,
जाति-पाँति का भेद मिटाया,
निर्धन धनिक न अन्तर पाया,
जिसने धारा; जन्म सुधारा।

आचार्यश्री ने केवल यह कहा ही नहीं, किया भी है। वे ग्रामीण किसानों से लेकर शहरी व्यापारियों में और हरिजनों से लेकर राष्ट्र के कर्णधारों तक में धर्म के संस्कार भरने का काम करते रहे हैं। उनकी दृष्टि में धर्म आत्म-शुद्धि का साधन है। अहिंसा, सत्य आदि उसके भेद हैं। यही तेरापथ है। आचार्य भिक्षु ने धर्म का जो सूक्ष्मतापूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया तथा हिंसा और अहिंसा की जिन सीमा-रेखाओं को निर्भीकता और स्पष्टता से प्रस्तुत किया, उसका महत्त्व उस युग में उतना नहीं आका जा सका, जितना कि आज आका जा रहा है। स्वामीजी के वे विवेचित तथ्य आचार्यश्री की भाषा पाकर युग-धर्म के रूप में परिणत हो रहे हैं। हिंसा और अहिंसा की सूक्ष्मतापूर्ण विवेचना से प्रभावित होकर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा ने कहा—
“उनका (आचार्य भिक्षु का) यह मन्तव्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हिंसा में यदि धर्म हो तो जल-मन्थन से घृत निकल आये। वे व्यापक अहिंसा के उपासक थे। उन्होंने उपासना में और सिद्धान्त में अहिंसा को कभी खण्डित नहीं होने दिया। बहुत बार लोग अहिंसा को तोड़-मरोड़ कर परिस्थितियों के साथ उसकी संगति बिठाते हैं, पर यह ठीक नहीं।”

अहिंसा एक शाश्वत सिद्धान्त और आदर्श है। यदि हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें अपनी दुर्बलता को समझना चाहिए। हिंसा और अहिंसा का कोई तादात्म्य नहीं हो सकता। आचार्य भिक्षु का यह कथन बहुत यथार्थ है—पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाले दो मार्गों की तरह हिंसा और अहिंसा कभी मिल नहीं सकती।”

विरोध और उत्तर का स्तर

तेरापथ के मन्तव्यों को लेकर प्रारम्भ से ही काफी ऊहापोह रहा है। उनकी गहराई को बहुत छिछलेपन से लिया गया, अतः बहुधा उनका परिहास किया जाता रहा है। जैन के महान् सिद्धान्त ‘स्याद्वाद’ को शंकराचार्य और धर्मकीर्ति जैसे उद्भट विद्वानों ने जिस प्रकार अपने व्यंगों का विषय बनाया और कहा कि स्याद्वाद के सिद्धान्त को मान लिया जाए तो यह सिद्ध होगा कि ‘ऊँट ऊँट भी है और दही भी’ परन्तु भोजन के समय दही खाने की इच्छा होती है तब क्या कोई ऊँट को दही मानकर खाने लगता है? ऐसी ही कुछ विना सिर-पैर की उल्टी-सीधी तर्कों के आधार पर तेरापथ के मन्तव्यों पर भी व्यंग किये जाते रहे हैं। विरोधियों को तेरापथ के विरुद्ध प्रचार करने का अवसर तो अबाधगति से मिलता रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार के विरोध का उत्तर देने की परम्परा तेरापथ में नहीं रही। फलस्वरूप तेरापथ के मन्तव्यों को विकृत रूप से प्रस्तुत करने वाला साहित्य जनता और विद्वानों तक प्रचुरमात्रा में पहुँचता रहा, परन्तु उनके गलत तर्कों का समाधान करने वाला साहित्य विलकुल नहीं पहुँच पाया। इस वास्तविकता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उत्तर देने की आवश्यकता न होने के कारण ऐसा कोई समाधान-कारक साहित्य लिखा भी नहीं गया। फल यह हुआ कि उन मन्तव्यों के प्रति धारणा बनाने का साधन विरोधी-साहित्य ही बनता रहा। यह स्थिति आचार्यश्री-जैसे अन्तर्दर्शी मनीषी कैसे सहन कर सकते थे? उनके विचारों में मन्थन होने लगा कि विरोध का उत्तर दिये बिना

१ जैन भारती २४ जुलाई १९६० (तेरापथ-द्विषताब्दी पर प्रबल वक्तव्य)

किसी को सत्य का कैसे पता लग पायेगा ? आलोचना को सर्वथा उपेक्षा की दृष्टि से देखना क्या उचित है ? इस विचार-मन्थन में से जो नव-नीत के रूप में निर्णय उभरा, वह यह था कि उच्चस्तरीय आलोचनाओं का उसी स्तर पर उत्तर देना चाहिए । उससे विवाद बढ़ने की वजाय तत्त्व-बोध होने की ही अधिक सम्भावना है । “वादे-वादे जायते तत्त्व-बोध ” यह बात इसी आशय को पुष्ट करने वाली है । इस निर्णय के पश्चात् उन अनेक आलोचनाओं के उत्तर दिये जाने लगे, जो कि द्वेष-भूलक न होकर तत्त्व-चिन्ता-भूलक होती थी । इसका जो फल आया, उससे यही अनुभव किया गया कि यह सर्वथा लाभप्रद चरणन्यास था ।

निरूपण शैली का विकास

आचार्यश्री ने तेरापंथ के मन्तव्यों को नवीन निरूपण-शैली के द्वारा विद्वज्जन-भोग्य बनाने का प्रयास किया । उन्होंने साधु-समाज को एतद्विषयक साहित्य लिखने की प्रेरणा और दिशा दी । साहित्य के माध्यम से जब उन मन्तव्यों की दार्शनिक पृष्ठभूमि जनता तक पहुँची तो उसका स्वागत हुआ । फलतः आलोचनाओं का स्तर ऊँचा उठा ।

निरूपण-शैली की नवीनता ने जहाँ अनेक व्यक्तियों को तत्त्व-ज्ञान दिया, वहाँ कुछ व्यक्ति उस दृष्टिकोण को यथार्थता से नहीं आँक सके । उन्होंने आचार्यश्री पर यह आरोप लगाया कि वे आचार्यश्री भिक्षु के विचारों को बदल कर जनता के सामने रख रहे हैं । सिद्धान्तों का यथावत् प्रतिपादन करने में उन्हें भय लगने लगा है । परन्तु ये सब निर्मूल बातें हैं । ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जहाँ आचार्यश्री ने विद्वत् सभाओं में तेरापंथ के मन्तव्यों का बड़ी स्पष्टता के साथ निरूपण किया है । वे यह मानते हैं कि तत्त्व को किसी के भी सामने यथार्थ रूप में ही निरूपित करना चाहिए, उसे छिपाना बहुत बड़ी कायरता है । परन्तु वे यह भी मानते हैं कि तत्त्व-निरूपण में जितनी निर्भीकता की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक विवेक की आवश्यकता है ।

संस्कृत साधना

जैनाचार्य भापा के विषय में बड़े उदार रहे हैं। वे जब जिस स्थान पर रहे, तब वही की भाषा को उन्होंने अपनी भाषा बनाया और उसके साहित्य-भंडार को भरा। जनता तक पहुँचने तथा उन तक अपने विचार पहुँचाने का इससे अधिक और कोई उत्तम प्रकार नहीं हो सकता। उन्होंने भारत के प्रायः हर प्रान्त के साहित्याचर्यन में अपना योग-दान दिया है। अर्ध-मागधी, अपभ्रंश, गुजराती, महाराष्ट्री, तेलगू, तमिल, कन्नड आदि भाषाओं में तो उन्होंने इतना लिखा है कि ये भाषाएँ जैनाचार्यों के उपकार से ऋण-मुक्त नहीं हो सकती। क्षेत्रीय भाषाओं में तो उन्होंने लिखा ही, परन्तु जब संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तब उसमें भी वे पीछे नहीं रहे। प्रायः हर विषय पर उन्होंने अधिकारी ग्रन्थ लिखे। वह एक प्रवाह था। खूब बहा, बहता रहा, पर पीछे धीरे-धीरे मन्द होने लगा। कई सम्प्रदायों में तो उसके रूकने की सी स्थिति आ गई। प्रान्तीय भाषाओं का पल्लवन अवश्य सुचारु रूप से होता रहा।

तेरापथ का प्रवर्तन ऐसे समय में हुआ, जब कि संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था! आगमों का अध्ययन खूब चलता था, पर संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा एक प्रकार से विच्छिन्न थी। इसीलिए तेरापथ की प्रथम शती केवल राजस्थानी साहित्य को ही माध्यम बनाकर चलती रही थी। यह उचित भी था, क्योंकि स्वामीजी का विहार-क्षेत्र राजस्थान था। यहाँ की जनता को प्रतिबोध देना उनका लक्ष्य था। दूसरी भाषा यहाँ इतनी सफलता नहीं पा सकती थी।

लगभग सौ वर्ष पश्चात् जयाचार्य ने तेरापथ में संस्कृत का बीज-वपन किया। एक संस्कृत-विद्यार्थी को उन्होंने अपना मार्ग-दर्शक बनाया। ब्राह्मण विद्वान् जैनो को विद्या देना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि में वह साँप को दूध पिलाने जैसा था। उनके शिष्य श्रीमधवागणी ने उस अध्ययन-परम्परा को जरा आगे बढ़ाया, परन्तु वह पनप नहीं सकी और उनके साथ ही विलीन हो गई।

सप्तमाचार्यश्री ढालगणी के समय बीदासर के जागीरदार ठाकुर झकमसिंहजी ने उनके पास एक श्लोक भेजा और अर्थ पूछा । परन्तु उनकी जिज्ञासा को कोई भी साधु तृप्ति नहीं दे सका । यह स्थिति भावी आचार्यश्री कालूगणी को बहुत चुभी । उन्होंने अपने मन ही मन व्याकरण पढ़ने का सकल्प किया । चाह को राह भी मिली । पण्डित धनश्यामदासजी ने सहयोग दिया । आचार्यपद का उत्तरदायित्व संभालने के बाद भी एक बालक की तरह अहर्निश रटते रह कर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया । एक सकल्प पूरा हुआ, पर अब उनके सामने शिष्यवर्ग के अध्ययन की समस्या खड़ी थी । पण्डित धनश्यामदासजी रूप-पण्डित थे; प्रयोग का कोई अभ्यास नहीं था । आचार्यश्री कालूगणी का प्रयोग-पाण्डित्य उनकी अपनी सकल्प-शक्ति का परिणाम ही अधिक था ।

दूसरे पण्डित मिले रघुनन्दनजी शर्मा । वे आयुर्वेदाचार्य और आशु-कविरत्न थे । उनके विनीत और सरल सहयोग ने कई साधुओं को व्याकरण में पारगट बना दिया । फलस्वरूप मुनिश्री चौयमलजी द्वारा महाव्याकरण का निर्माण हुआ । उसकी वृहद्वृत्ति स्वयं १० रघुनन्दनजी ने लिखी । धीरे-धीरे उसके अन्य अंगोपांग भी बना लिए गये । इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से आत्म-निर्मल तो अवश्य बन गये; पर विषय-विस्तार नहीं हो सका । साहित्य-निर्माण की शक्ति कुछ स्तोत्र बनाने तक ही सीमित रही ।

आचार्यश्री तुलसी के मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष व्याकरण-ज्ञान की गलियों में धूमते ही बीते थे । आज जो कुछ उनके पास है, वह तो सब बाढ़ का ही अर्जन है । यह अवश्य है कि क्रमिक विकास चालू था । आचार्यश्री ने अपने विद्यार्थी-काल में दर्शन-शास्त्र के अध्ययन का बीज-वपन कर दिया था, पर वह पल्लवित तो आचार्य बनने के बाद ही हो सका ।

आचार्यश्री के पास पढ़ने वाले हम विद्यार्थी मुमुक्षुओं को व्याकरण-अध्ययन-सम्बन्धी असुविधाओं का विशेष सामना नहीं करना पड़ा । उसमें आत्म-निर्मलता तो आ ही गई थी, साथ ही क्रम-निर्धारण भी हो गया था । परन्तु हम लोगो को दर्शन के जंगल में बिलकुल बिना मार्ग

के चलना पड़ा था । सयोग ही कहना चाहिए कि उसमें भटकते-भटकते जब सहज ही बाहर आये तो अपने को मजिल के पास ही पाया । हम लोगो के बाद के विद्यार्थियो को अन्य अनेक असुविधाएँ या बाधाएँ भले ही देखनी पड़ी हो, परन्तु अध्ययन-सम्बन्धी असुविधाएँ प्रायः समाप्त हो गई थी ।

यह तेरापथ में संस्कृत-भाषा के विकास की संक्षिप्त-सी रूपरेखा है । इसकी गति को त्वरा प्रदान करने में आचार्यश्री का ही श्रेयोभाग अधिक रहा है । आपकी दीक्षा से पूर्व वह गति बहुत मन्द थी । दीक्षा के बाद कुछ त्वरा आई । उसमें आपका प्रयास भी साथ था । आचार्य बनने के बाद उसमें पूर्ण त्वरा भरने का ध्येय तो पूर्णतः आपको ही दिया जा सकता है । आपने अपने बुद्धि-कौशल से न केवल अपने शिष्य-वर्ग को संस्कृत भाषा का ही अधिकारी विद्वान् बनाया है, अपितु उसको प्रत्येक क्षेत्र का अधिकारी विद्वान् बनाने में प्रयत्न चालू रखा है । इससे दर्शन तथा साहित्य विषयक निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला । स्वयं आचार्यश्री ने तथा उनके शिष्यवर्ग ने अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण कर संस्कृत वाङ्मय की अर्चना की है और कर रहे हैं ।

हिन्दी में प्रवेश

भारत गणतन्त्र की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है । इससे इस भाषा के महत्त्व में किसी को आशंका नहीं हो सकती । स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में हिन्दी का बहुत महत्त्व रहा है । यह भाषा सारे राष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ने वाली रही है । विदेशी सरकार ने यद्यपि इसके विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न कर दी, जो कि अब तक भी बाधक बनी हुई हैं, फिर भी उसका अपना सामर्थ्य इतना है कि वह पराजित नहीं हो सकती । हिन्दी का अपना साहित्य है, अपना इतिहास है । उसका बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार है । पर तेरापथ में हिन्दी भाषा का प्रवेश कोई अधिक पुरानी घटना नहीं है ।

तेरापथ का विहार-क्षेत्र इतने वर्षों तक मुख्यतः राजस्थान ही रहता

रहा है। पहले यहाँ प्रायः देशी रियासतो का ही बोलवाला था। लोगों की अपनी-अपनी अच्छी-बुरी अनेक धारणाएँ थी। प्रायः सर्वत्र राज-स्थानी (भारवाडी) भाषा का ही प्रचलन था। अतः हिन्दी बोलना एक अह का सूचक समझा जाता था।

एक बार सुजानगढ में हिन्दी भाषा के विषय में कोई प्रकरण चल पड़ा। शुभकरणीजी दशासी भी वही थे। उन्होंने आचार्यश्री से पूछा कि सन्तों में क्या कोई हिन्दी-निबन्धादि लिख सकते हैं? आचार्यश्री ने हम तीनों सहपाठियों (मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री नगराजजी और मैं) की ओर देखकर कहा—क्या उत्तर देते हो? हम तीनों ने उत्तर में जब स्वीकृतिमूलक सिर हिलाया तो आचार्यश्री को आश्चर्य ही हुआ। शुभकरणीजी ने वहाँ यह बात खोलने के लिए ही चलाई थी, अन्यथा उन्हें पता था कि हम लिखते हैं। वस्तुतः हम तीनों उन दिनों हिन्दी में कुछ-न-कुछ लिखते रहते थे, पर यह सब गुप्त ही था। उस दिन की उस स्वीकृति ने ही उस रहस्य को प्रकट किया था। आचार्यश्री से कुछ प्रेरणामूलक विचार पाकर हमें भी सुखद आश्चर्य हुआ। उसी दिन से वह लेखन-कार्य प्रच्छन्नता से हटकर प्रकट रूप में आ गया। हम लोगों ने कोई हिन्दी की अलग शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। सीधे संस्कृत से ही उसमें आये थे, परन्तु हिन्दी की पुस्तकें पढ़ते रहने के कारण वह अपने-आप ही हृदयगम हो गई थी।

धीरे-धीरे अनेक साधु हिन्दी के अच्छे विद्वान् तथा लेखक बन गये। अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन हिन्दी में किया गया। स्वयं आचार्यश्री ने हिन्दी में अनेक रचनाएँ की हैं। तेरापंथ में हिन्दी को बड़ी त्वरता से अपनाया गया और विकसित किया गया। जैनागमों के हिन्दी अनुवाद की घोषणा भी आचार्यश्री कर चुके हैं। कार्य बड़े वेग से आगे बढ़ रहा है। अनेक साधु अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं। कई आगमों का अनुवाद हो भी चुका है।

भाषण-शक्ति का विकास

वि० स० १९६४ में आचार्यश्री अपना प्रथम चातुर्मास वीकानेर करने के पश्चात् शीतकाल में भीनासर पधारे। उन दिनों हम लोग स्तोत्र-रचना कर रहे थे। पंडित रघुनन्दनजी वहाँ आये हुए थे। हमने उनको अपने-अपने श्लोक सुनाये। उन्होंने सायकालीन प्रतिक्रमण के बाद आचार्यश्री के सम्मुख रतोन्नरचना की बात रख दी। आचार्यश्री ने हम सबसे श्लोक सुने और प्रोत्साहन दिया। साथ ही एक दूसरी दिशा की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा—“मैंने अनुभव किया है कि अब तक संस्कृत पठन के बाद श्लोक रचना की ओर तो सन्तों की सहज प्रवृत्ति होती रही है; पर भाषण-शक्ति के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। तुम लोग इस तरफ भी अपनी शक्ति लगाओ।” हम सबको आचार्यश्री के इस दिशानिर्देश से बड़ी प्रेरणा मिली। बात आगे बढ़ी और अभ्यास-वृद्धि के मार्गों का निश्चय किया गया। पण्डितजी भी उस विचार-विमर्श में सहायक थे। समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा भाषण प्रतियोगिता करते रहने का सुझाव आया। संस्कृतज्ञ सन्तों को बुलाकर आचार्यश्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा दी और अगले दिन से उसे प्रारम्भ करने की घोषणा की। योजना-पूर्वक भाषण-पद्धति को विकसित करने का यह प्रथम प्रयास था। इससे पूर्व कोई अपनी प्रेरणा से अभ्यास करता तो कर लेता, पर उससे बोलने की क्षमता नहीं मिलती। सामुदायिक रूप से सबके सम्मुख भाषण करने से जो अभ्यास होता है; उसकी अपनी विशेषता ही अलग होती है।

शीतकाल का समय था। बाहर से साधु-वर्ग आया हुआ था। संस्कृत भाषण का नवीन कार्य प्रारम्भ होने जा रहा था। सभी की आँखों से उत्साह झलक रहा था। किसी के मन में बोलने की उत्सुकता थी, तो किसी के मन में सुनने की। आचार्यश्री ने समयव्यस्कता और समययोग्यता के आधार पर दो-दो व्यक्तियों के अनेक ग्रुप बना दिये और उन्हें एक-एक विषय दे दिया। इस क्रम से वह प्रथम वाद-विवाद-प्रतियोगिता प्रारम्भ

हुई। आचार्यश्री को सन्तो के सामर्थ्य को तोलने का अवसर तो प्रायः मिलता ही रहता है, पर इससे जन-साधारण को भी सबके सामर्थ्य से परिचित होने का मौका मिला।

भाषण-शक्ति के विकास के लिए वह प्रकार अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। उससे विद्यार्थी-वर्ग में आत्म-विश्वास का जागरण हुआ। उसके बाद हम लोग स्वतः अभ्यास में भी अधिक तीव्रता से प्रवृत्त हुए। प्रभात-काल में गाम-बाहर जाते; वहाँ अकेले ही खड़े-खड़े वक्तव्य दिया करते। समय-समय पर आचार्यश्री के समक्ष प्रतियोगिताएँ होती रहती। उससे हमारी गति में अधिक त्वरा आती रहती।

शीतकाल में संस्कृतज्ञ साधुओं की जितनी सरया होती, उतनी वाद में नहीं रह सकती थी, अतः बड़े पैमाने पर ऐसी प्रतियोगिताएँ प्रायः गीत-काल में ही हुआँ करती। कई बार ऐसी प्रतियोगिताएँ अनेक दिनों तक चलती रहती। एक बार छापरा में वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई थी तथा एक बार आटसर में भाषण प्रतियोगिता। वे दोनों ही काफी लम्बे समय तक चलती रही थी। धीरे-धीरे वक्तव्य-कला में अनेक नवोन्मेष होते रहे। अनेक व्यक्तियों ने धाराप्रवाह भाषण देने की योग्यता प्राप्त की। आटसर से प्रारम्भ हुई प्रतियोगिता में मुनिश्री नथमलजी पुरस्कार भागू रहे।

एक बार आचार्यश्री सरसा में थे। सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात् उन्होंने सन्तो को बुलाया और संस्कृत-भाषण के लिए कहा। यह घोषणा भी की कि 'यिवेणी' (मुनिश्री नथमलजी मुनिश्री नगराजजी, तथा मैं) के अतिरिक्त अन्य कोई साधु यदि भाषण में कोई विशेष योग्यता दिखाएगा तो उसे पुरस्कार दिया जायेगा। अनेक सन्तो के भाषण हुए। उसमें मुनि मोहनलालजी 'शार्दूल' तथा मुनि वञ्छराजजी ने यह उद्घोषित पुरस्कार प्राप्त किया। वे दोनों ही एकाक्षर-प्रधान संस्कृत बोले थे।

संस्कृत के समान ही हिन्दी में भी भाषण कला के विकास की

आवश्यकता थी, अतः कभी-कभी हिन्दी-भाषणों का कार्यक्रम भी रखा जाता रहा है। कभी-कभी ये भाषण भाषा की दृष्टि को प्रधानता देकर भी होते रहे हैं। कभी-कभी विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। उसमें किसी एक विद्वान् साधु का साहित्य, दर्शन आदि किसी भी निर्णीत विषय पर वक्तव्य रखा जाता और भाषण के पश्चात् उसी विषय पर प्रश्नोत्तर चलते। एक बार स० २००८ के मर्यादा-महोत्सव पर उस वर्ष की विचारगोष्ठियों के भाषण तथा प्रश्नोत्तर 'विचारोदय' नाम से हस्त-लिखित पुस्तक के रूप में संकलित भी किये गये थे। वक्तव्य-कला के विकासार्थ इस प्रकार के अनेक उपक्रम होते रहे हैं। हर नवीन उपक्रम एक नवीन शक्ति का बरदान लेकर आता रहा है और आचार्यश्री की प्रेरणाओं के बल पर सब ने हर बार उसे प्राप्त किया है।

कहानियाँ और निबन्ध

वक्तव्य-कला के साथ-साथ लेखन-कला की वृद्धि करना भी आवश्यक था। आचार्यश्री का चिन्तन हर क्षेत्र में विकास करने के संकल्प को लेकर चल रहा था। हम सब उस चिन्तन के प्रयोग-क्षेत्र बने हुए थे। आचार्यश्री ने हम सबको मार्ग-दर्शन देते हुए कहा—तुम लोगों को प्रतिमास संस्कृत में एक कहानी लिखनी चाहिए। प्रत्येक महीने की सुदी ६ का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बार कौनसी कहानी लिखनी है, यह उस दिन बताया जाता और हम प्रायः चार दिन के अन्दर अन्दर लिखकर वह आचार्यश्री को भेंट कर देते। अनेक महीनों तक यह क्रम चलता रहा। इससे हमारा अभ्यास बढ़ा, चिन्तन बढ़ा और शब्द-प्रयोग का सामर्थ्य बढ़ा।

कथा लिखने का सामर्थ्य हो जाने पर हमारे लिए प्रतिमास एक निबन्ध लिखना अनिवार्य कर दिया गया। यह क्रम भी अनेक महीनों तक चलता रहा। कई बार निबन्ध-प्रतियोगिताएँ भी की गईं। अशुद्धियाँ निकालने के लिए पहले तो हम एक दूसरे की कथाओं तथा निबन्धों का निरीक्षण करते, पर बाद में कई बार गोष्ठी के रूप में सब सम्मिलित

बैठकर भी वारी-वारी से अपना निबन्ध पढ़कर सुनाते और एक दूसरे की अशुद्धियाँ निकालते । सस्कृत-भाषा के अभ्यास में यह क्रम हमारे लिए बहुत ही परिणामकारी सिद्ध हुआ ।

समस्या-पूर्ति

समस्या-पूर्ति का क्रम आचार्यश्री कालूगणी के युग में ही चालू हो चुका था । अनेक मन्त्रों ने कल्याण-मन्दिर तथा भक्तामर स्तोत्रों के विभिन्न पदों को लेकर समस्या-पूर्ति की थी । स्वयं आचार्यश्री ने भी आचार्यश्री कालूगणी की स्तुति-रूप में कल्याण-मन्दिर की समस्या-पूर्ति की थी । हम लोगों के लिए आचार्यश्री ने उस क्रम को पुनरुज्जीवित किया । परन्तु वह उसी रूप में न होकर अन्य रूप में था किसी काव्य आदि में से लेकर तथा नवीन बनाकर कुछ पद दिये जाते और एक निश्चित अवधि में उनकी पूर्ति करवाई जाती । शीतकाल में बाहर से भी मुनिजन आ जाते, तब यह कार्यक्रम रखा जाता । फिर वे श्लोक समा में सुनाये जाते, बड़ा उत्साह रहा करता ।

इस प्रकार सस्कृत में भाषण, लेखन और कविता-निर्माण आदि अनेक प्रवृत्तियाँ चलती रहती थी । अनेक बार ऐसे सप्ताह मनाये जाते थे, जिनमें यह प्रतिज्ञा रहती थी कि सस्कृतज्ञों के साथ साधारणतया सस्कृत में ही बोला जाये । उस समय का सारा वातावरण सस्कृतमय ही रहा करता था ।

जयज्योति.

स० २००५ के फाल्गुन में जयज्योति. नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाली गई । इसका नामकरण जयाचार्य की स्मृति में किया गया था । इसमें सस्कृत और हिन्दी; दोनों भाषाओं के ही लेख आदि निकलते थे । इसका सम्पादन मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' किया करते थे । इसके अतिरिक्त कुछ समय तक 'प्रयास' नामक पत्र भी निकाला गया था । वह प्रायः नवीन विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से निकलता था ।

एकाङ्गिक शतक

पंडित रघुनन्दनजी शर्मा जब पहले-पहल आचार्यश्री कालूगणी के सम्पर्क में आये थे, तब उन्हें जैन साधुओं का आचार-व्यवहार बतलाया गया था। जो कुछ उन्होंने वहाँ सुना, उसे घर जाकर कुछ ही घण्टों में संस्कृत के सौ श्लोकों में आवद्ध कर दिया। उनकी वह कृति 'साधु शतक' के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोगों के विचारों में वह शतक धूमने लगा। हम भी एक दिन में शतक बनाने की सोचने लगे। पाँखें खुलते ही पक्षी छड़ने को आतुर हो जाता है। वही स्थिति हमारी कल्पनाओं की थी।

स० २००० के फाल्गुन में आचार्यश्री भीनासर में थे। वहाँ मुनिश्री नथमलजी और मुनिश्री नगराजजी ने एकाङ्गिक शतक बनाये। मैं आचार्यश्री कालूगणी के दिवगत होने की मूलतिथि के दिन ही उनकी स्तुति में शतक बनाना चाहता था, अतः भाद्रव शुक्ला ६ तक के लिए मुझे रुकना पड़ा। वह तिथि आई, तब मैंने भी एकाङ्गिक शतक बनाया। आचार्यश्री ने हम सबको पुरस्कृत किया। फिर और भी अनेक सन्तों ने शतक लिखे।

हमसे अगली पीढ़ी के विद्यार्थियों ने उस कार्य को और भी बढ़ाया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने एक दिन में पचशती (५०० श्लोक) की रचना की। कई वर्ष बाद मुनि राकेशकुमारजी ने एक हजार श्लोक बनाये और उनके बाद मुनि गुलाबचन्दजी ने ग्यारह सौ।

आशुकवित्त

संवत् २००१ का मर्यादा-महोत्सव सुजानगढ़ में था। वहाँ मैंने अपने आशुकवित्त के अभ्यास को आचार्यश्री के चरणों में निवेदित किया। आशुकविता के क्षेत्र में यह सर्वप्रथम पदव्यास था। उसके बाद संवत् २००४ के मिंगसर महीने में राजलदेसर में मुनिश्री नथमलजी और मैंने जनता के सम्मुख आशुकविता की। मुनिश्री नगराजजी तृतीय और मुनि महेन्द्रकुमारजी चतुर्थ आशुकवि हुए। उनके बाद अन्य अनेक सन्तों ने भी आशुकविता का अभ्यास किया। इस क्षेत्र में भी पंडित रघुनन्दनजी का

आधुनिकवित्त्व ही प्रेरणा का सूत्र बना था। आचार्यश्री के शुभ आशीर्वादों और प्रेरणाओं ने इन क्षेत्र में मुनिजनों को जो नफलना प्रदान की है, वह विद्वत्-समाज में संघ के गौरव को बहुत ऊँचा करने वाली निदृ हुई है।

अवधान

अवधान-विद्या स्मरण-शक्ति और मन की एकाग्रता का एक चामत्कारिक रूप है। जैनों में यह विद्या दीर्घकाल से प्रचलित रही है। नन्द के महामन्त्री शकडाल की मानो पुत्रियों की चामत्कारिक स्मरण-शक्ति का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। उपाध्याय यशोविजयजी सहजावधानी थे। श्रीमद्गणेशचन्द्र भी अवधान विद्या में निपुण थे। इस प्रकार के अनेक व्यक्तियों के नाम तो प्रायः बहुत समय से नुनते आये थे, परन्तु उनका प्रत्यक्ष रूप म० १९२६ वीदामर में देखने को मिला। गुजराती भाई धीरजलाल टोकरसीगाह वहाँ आचार्यश्री के दर्शन करने आये थे। वे शतावधानी थे। उन्होंने आचार्यश्री के सामने अवधान प्रस्तुत किये। आचार्यश्री उनकी इस शक्ति से प्रभावित हुए। तेरापथ मध में भी इस विद्या का प्रवेश हो, ऐसा उनके मन में सकल्प हुआ। कालान्तर में मुनिश्री धनराजजी (सरसा) का चातुर्मान बम्बई में हुआ। वही धीरजलाल भाई ने उनको वह विद्या मिलाई। उन्होंने वहाँ विधिवत् तीनों अवधानों का प्रयोग कर इस क्षेत्र में पहल की। आचार्यश्री का सकल्प मूर्त बन गया।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने अवधान विद्या को भारत-विश्रुत ही नहीं, परन्तु उसने भी अधिक प्रसिद्ध कर दिया। दिल्ली में किये गए उनके प्रयोग अत्यन्त प्रभावक रहे। पत्रों में उनकी बहुत चर्चाएँ हुईं। स्वयं राष्ट्रपति इस विषय में जिज्ञासु हुए और राष्ट्रपति-भवन में यह प्रयोग करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया गया। राष्ट्रपति भवन की ओर से ही यह कार्यक्रम रखा गया था। राजधानी के अनेकानेक उच्चतम व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉ० एस० राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू

आदि उसमें प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित थे। अवधानकार ने आसन जमाया और प्रश्न सुनने के लिए बैठ गये। निर्धारित प्रश्नों की समाप्ति के बाद जब उन्होंने एक-से-एक क्लिष्ट उन सभी प्रश्नों को यथावत् दुहरा दिया और उनका उत्तर भी दे दिया तो उपस्थित जन आश्चर्यचकित रह गये। एक अन्य समारोह में गृहमन्त्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने तो यहाँ तक कहा था कि यह तो कोई दैवी चमत्कार ही हो सकता है। मुनिश्री नगराजजी ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए उन्हें बतलाया कि दैवी चमत्कार नाम की इसमें कोई वस्तु नहीं है। यह केवल साधना और एकाग्रता का ही चमत्कार है।

मुनि महेन्द्रकुमारजी के प्रयोगों और उस विषय में हुई हलचलों ने अवधान की ओर सबका ध्यान आकृष्ट कर दिया। अनेक मुनियों ने इसका अभ्यास किया। अनेक नवोन्मेष भी हुए। मुनि राजकरणी ने 'पाँच सौ, मुनि चम्पालालजी (सरदारशहर) और धर्मचन्दजी ने एक हजार तथा मुनि श्रीचन्दजी ने ढेढ़ हजार अवधान किये।

इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में आचार्यश्री ने विकास के बीज बोये हैं। कुछ अकुरित हुए हैं, कुछ पुष्पित, तो कुछ फलित भी। वे प्रेरणा के अक्षण्ड स्रोत हैं। उन्होंने अपने शिष्य वर्ग को सत्-प्रेरणाओं से अनुप्राणित कर सदैव आगे बढ़ने का साहस प्रदान किया है। उन्होंने न केवल अपना ही, अपितु सारे सध का सर्वांगीण विकास किया है। हतोत्साह को उत्साहित करने और निराश को आशान्वित करने का उन्हें अद्वितीय कौशल प्राप्त है।

अध्ययन-कौशल

कार्य-भार और कार्य-बेग

अध्ययन-कार्य से अध्यापन-कार्य कहीं अधिक कठिन होता है। अध्ययन करने में स्वयं के लिए स्वयं को खपाना पड़ता है, जबकि अध्यापन में पर के लिए अपने को खपाना होता है। अध्यापक को अपनी शक्ति पर

भी नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है। उसमें खड़ जैसे सक्षेप-विस्तार की योग्यता होनी आवश्यक है। अपने ज्ञान और अपनी व्याख्या-शक्ति को हर क्षण विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार घटा-बढ़ाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। इन जैसी और भी अगणित कठिनाइयाँ इस मार्ग में रहा करती हैं। फिर भी किसी-किसी की उदात्त भावनाएँ इस कठिन कार्य को भी सहज बनाने तथा सहज मानकर चलने के लिए आगे आती हैं। आचार्यश्री उन्हीं उदात्त भावनाओं वाले व्यक्ति हैं।

आप में क्रिया-जन्य अव्यापन-कुशलता से कहीं अधिक वह सस्कार-जन्य प्रतीत होती है। बहुत से लोग तो अध्यापक बनते हैं; पर वे अध्यापक हैं। बनने की बात तो तब आती है, जब कि होने की बात गौण रह जाती है। वे तेरापथ के एकमात्र शास्ता हैं। सघ की व्यवस्था, सुरक्षा और विकास का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। अपने अनुयायियों के धार्मिक सस्कारों का पल्लवन और परिष्करण उनका अपना कार्य है। इन सब कार्यों के साथ-साथ वे जन-साधारण में आध्यात्मिक जागृति और नैतिक उच्चता की स्थापना करना चाहते हैं। अणुवत-आन्दोलन का प्रवर्तन उनके इन्हीं विचारों का मूर्तरूप है। जनता के नैतिक अधोगमन को रोकने का दुर्बल भार जब से उन्होंने अपने ऊपर लिया है, तब से उनकी व्यस्तता और बढ़ गई है। परन्तु साथ ही कार्य-सम्पादन का वेग भी बढ़ गया है, अतः वह व्यस्तता उन्हें अस्त-व्यस्त नहीं कर पाती। उनके कार्य-भार को उनका कार्य-वेग सम्भाले रहता है। तभी तो वे अपने अनेक कार्यों का सम्यक् सम्पादन करते हुए भी कुछ समय अव्यापन कार्य के लिए निकाल ही लेते हैं। इस कार्य को वे परोपकार की दृष्टि से नहीं, किन्तु कर्तव्य की दृष्टि से करते रहे हैं।

जब वे स्वयं छात्र थे और निरन्तर अध्ययन रत रहा करते थे, तब भी अनेक शैक्ष साधु उनकी देख-रेख में अध्ययन किया करते थे। छात्रों पर अनुशासन करना उन्हें उस समय भी खूब आता था। पर उनका वह अनुशासन कठोर नहीं, मृदु होता था। वे अपने छात्रों को कभी विशेष

उलाहना नहीं दिया करते थे। डाँट-डपट करने पर तो उन्हें विश्वास ही नहीं था। फिर भी शैक्ष साधुओं को वे इतना नियन्त्रण में रख लेते थे कि कोई भी कार्य उनको बिना पूछे नहीं हो पाता था। यह सब इसलिए था कि उनमें आत्मीयता की एक ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि उससे बाहर जाने का किसी छात्र को साहस ही नहीं होता था। उन दिनों आप अपने विद्यार्थी साधुओं के खान-पान, सोने-वैठने से लेकर छोटे-से-छोटे कार्य को भी सुव्यवस्थित रख पाने की चिन्ता रखते थे। विद्यार्थी साधु भी उन्हें केवल अपना अध्यापक ही नहीं, किन्तु मरक्षक तथा माता-पिता; सब-कुछ मानते थे। शैक्ष साधुओं को कहीं इधर-उधर भटकने न देना, परस्पर बातों में समय व्यय न करने देना, एक के बाद एक काम में उनका मन लगाये रखना, अपनी सयत्त वृत्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण से उनकी वृत्तियों को सयत्तता की ओर प्रेरित करते रहना, इन सबको आप अध्यापन-कार्य का ही अंग मानते रहे हैं।

अपना ही काम है

अपने अध्ययन-कार्य में जैसी उनकी तत्परता थी, वैसी ही शैक्ष साधुओं के अध्यापन-कार्य में भी थी। उस कार्य को भी वे सदा अपना ही कार्य समझकर किया करते थे। दूसरों को अपनाने की और दूसरों को अपना स्वत्व सौंपने की उनमें भारी क्षमता थी। इसीलिए दूसरे भी आपको अपना मानते और निश्चिन्त भाव से अपना स्वत्व सौंप दिया करते थे। साधु-समुदाय में विद्या का अधिक-से-अधिक प्रसार हो, यह आचार्यजी का लालूगरी का दृष्टिकोण था। उसी को अपना ध्येय बनाकर वे चलने लगे थे। मुनिश्री चम्पालालजी (आपके ससार-पक्षीय बड़े भाई) कई बार आपको टोकते हुए कहते—तू दूसरो ही दूसरो पर इतना समय लगाता है, अपनी भी कोई चिन्ता है तुझे ?

इसके उत्तर में आप कहते—“दूसरे कौन ? यह भी तो अपना ही काम है।” उस समय के इस उदारता-पूर्ण उत्तर के प्रकाश में जब हम वर्तमान को देखते हैं तो लगता है कि सचमुच में वे उस समय अपना ही

काम कर रहे थे। उस समय जिस प्रगति की नींव उन्होंने डाली थी; वही तो आज प्रतिफलित होकर सामने आ रही है। समस्त सघ की सामूहिक प्रगति आज उनकी व्यक्तिगत प्रगति बन गई है।

तुलसी डरें सो ऊबरें

जिन विद्यार्थियों को उनके सान्निध्य में रहकर विद्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उनमें से एक मैं भी हूँ। हम छात्रों में उनके प्रति जितना स्नेह था, उतना ही भय भी था। वे हमारे लिए जितने कोमल रहा करते थे, उतने ही कठोर भी। उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारी बाल-कल्पनाओं का कोई अन्त नहीं था। एक बार मैं और मेरे सहपाठी मुनिश्री नथमलजी आचार्यश्री कालूगणी की सेवा में बैठे थे। उन्होंने हमें एक दोहा कठस्थ कराया—

हर डर गुरु डर गाम डर, डर करणी में सार।

‘तुलसी’ डरें सो ऊबरे, नाफिल खावे मार ॥

इसके तीसरे पद का अर्थ हमने अपनी बाल-सुलभ कल्पना के अनुसार उस समय यही समझा था कि भगवान्, गुरु, जनता और अपनी क्रिया के प्रति भय रखना आवश्यक है, उतना ही ‘तुलसी’ से डरना भी आवश्यक है। उस समय हमारी कल्पना में यह ‘तुलसी’ नाम किसी कवि का नहीं, किन्तु अपने अध्यापक का ही नाम था, जिनसे कि हम डरते थे। हम समझे थे कि आचार्यदेव हमें बता रहे हैं; तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है।

उस समय तो यह तर्क नहीं उठ सका कि उनसे भय साना क्यों ठीक है? पर आज उसी स्थिति का स्मरण करते हुए जब उस बाल-सुलभ अर्थ पर ध्यान देने लगता हूँ, तब मन कहता है कि यह अर्थ ठीक था। जिस विद्यार्थी में अपने अध्यापक के प्रति भय न होकर कोरा स्नेह ही होता है, वह अनुशासनहीन बन जाता है। इसी तरह जिसमें स्नेह न होकर कोरा भय ही होता है, वह श्रद्धा-हीन बन जाता है। सफलता उन दोनों के सम्मिलन में है। हम लोगों में उनके प्रति स्नेह से उद्भूत

भय था। हमारे लिए उनकी कमान जैसी तनी हुई वस्त्रोभूत भीहो का भय कितना सुरक्षा का हेतु था, यह उन दिनों नहीं समझते थे, उतना आज समझ रहे हैं।

उत्साह-दान

विद्यार्थियों का अध्ययन में उत्साह बनाये रखना भी अध्यापक की एक कुशलता होती है। एक शैक्ष के लिए उचित अवसर पर दिया गया उत्साह-दान जीवन-दान के समान ही मूल्यवान् होता है। अपनी अध्यापक-अवस्था में आचार्यश्री ने अनेकों में उत्साह जागृत किया था तथा अनेकों-के उत्साह को बढ़ाया था। मैं इसके लिए अपनी ही वाल्यावस्था का एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब हमने नाममाला कण्ठस्थ करनी प्रारम्भ की, तब कुछ दिन तक दो श्लोक कण्ठस्थ करना भी भारी लगता था। मूल बात यह थी कि सस्कृत के कठिन उच्चारण और नीरस पदों ने हमको ऊँचा दिया था। उन्होंने हमारी अन्यमनस्कता को तत्काल भाँप लिया और आगे से प्रतिदिन आध घंटा तक हमें अपने साथ उसके श्लोक रटाने लगे, साथ ही अर्थ बताने लगे। उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे लिए कठिन पढ़ने वाले उच्चारण सहज हो गये, नीरसता में भी कमी लगने लगी। थोड़े दिनों बाद हम उसी नाममाला के छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करने लग गये। मैं मानता हूँ कि यह उनकी कुशलता से ही सम्भव हो सका था; अन्यथा हम उस अध्ययन को कभी का छोड़ चुके होते।

जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की दुविधा को समझता है और उसे दूर करने का मार्ग खोजता है, वह अवश्य ही अपने शिष्यों की श्रद्धा का पात्र बनता है। उनकी प्रियता के जहाँ और अनेक कारण थे, वहाँ यह सबसे अधिक बड़ा कारण था। आज भी उनकी प्रकृति में यह बात देखी जा सकती है। विद्यार्थियों की अध्ययन-गत असुविधाओं को मिटाने में आज भी वे उतना ही रस लेते हैं। इतना अन्तर अवश्य है कि उस समय उनका कार्य-क्षेत्र कुछ ही छात्रों तक सीमित था, पर आज वह समूचे संघ में व्याप्त हो गया है।

अनुशासन-क्षमता

अनुशासन करना एक बात है और उसे कर जानना दूसरी। छात्रों पर अनुशासन करना तो कठिन है ही, पर कर जानना उसमें भी कठिन। वह एक कला है, हर कोई उसे नहीं जान सकता। विद्यार्थी अवस्था से बालक होता है, स्वभाव में तुलबुना, तो प्रकृति से स्वच्छन्द। अन्य-अन्य जीवन-व्यवहारों के नमान अनुशासन भी उसे सिखाना ही होता है। जो चीज सीखने में आती है, उसमें बहुधा म्यलनाएँ भी होती हैं। म्यलनाओं को अनछा मानने वाले अध्यापक छात्रों में अनुशासन के प्रति श्रद्धा नहीं, अध्रद्धा ही उत्पन्न करते हैं। अनुशासन का भाव छात्र में उत्पन्न न हो जाए, तब तक अनुशासक को अधिक उदार, भावधान और महानुभूति युक्त रहना आवश्यक होता है। आचार्यश्री की अध्यापन-कुशलता इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उनके पास अनेक छात्र पढा करते थे, किन्तु इसलिए है कि वे अनुशासन करना जानते थे। विद्यार्थियों को कब कहना और कब नहना, उनकी सीमा उनको ज्ञात थी।

मैं और मुनिश्री नयमलजी छोटी अवस्था के ही थे। आपके कठोर अनुशासन की शिकायत लेकर एक बार हम दोनों पूज्य कालूगणी के पान गये। रात्रि का समय था। आचार्यदेव सोने की तैयारी में थे। हम दोनों ने पास में जाकर वन्दन किया तो आचार्यदेव ने पूछा—बोलो, किस लिए आये हो? हमने मकुचाते-सकुचाते माहम बाँधकर कहा—तुलसीगमजी स्वामी हम पर बहुत कडाई करते हैं। हमें परम्पर बात करने नहीं देने। आचार्यश्री कालूगणी ने पूछा—यह सब तुम्हारी पढाई के लिए ही करता है या और किसी कारण से? हमने कहा—करने तो पढाई के लिए ही है। आचार्यदेव बोले—तब फिर क्या शिकायत रह जाती है? इसमें तो वह चाहेगा वैसा ही करेगा। तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। हम दोनों ही अवाक् थे। आचार्यदेव ने एक कहानी सुनाई कि राजा का पुत्र गुरुकुल में पढा करता था। पढाई समाप्त होने पर आचार्य उसे गज-सभा में ले जा रहे थे। बाजार में एक दूकान से उन्होंने

गेहूँ खरीदे और पोटली वाँधकर राजकुमार को उठाने के लिए कहा । वह अस्वीकार तो नहीं कर सका; पर मन-ही-मन बहुत खिन्न हुआ । मार्ग में थोड़ी दूर जाकर पोटली उतरवा दी गई । वे राज-सभा में पहुँचे । राजा ने कुमार के ज्ञान की परीक्षा ली । वह सब विषयों में उत्तीर्ण हुआ । राजा ने प्रसन्न होकर अध्यापक से पूछा—राजकुमार का व्यवहार कैसा रहा ?

अध्यापक—बहुत अच्छा, बहुत विनय-युक्त ।

राजकुमार से पूछा—आचार्यजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ?

राजकुमार—इतने वर्ष तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर आज का व्यवहार उससे भिन्न था ।

राजा—कैसे ?

राजकुमार ने पोटली की बात सुनाई । राजा भी उसे सुनकर बहुत खिन्न हुआ । आचार्य से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि वह भी एक पाठ ही था । उसकी आवश्यकता अन्य छात्रों को उतनी नहीं थी; जितनी कि राजकुमार को । मैं भावी राजा को यह बतला देना चाहता था कि भार उठाने में कितना कष्ट होता है । इस बात को जान लेने पर यह अत्यन्त गरीबी में रहने वाले और परिश्रम से पेट भरने वाले अभावग्रस्तों के श्रम का मूल्य आँक सकेगा और किसी पर अन्याय नहीं कर सकेगा ।

आचार्यदेव ने कहा—अध्यापक तो राजकुमार से भी पोटली उठवा लेता है; तो फिर तुम्हारी शिकायत कैसे मानी जा सकती है ? उसने तो तुम्हें केवल बात करने से ही रोका है । जाओ; पढ़ा करो और वह कहे वैसे ही किया करो ।

हम आशा लेकर गये थे और निराशा लेकर चले आये । दूसरे दिन पढ़ने के लिए गये तो यह भय सता रहा था कि हमारी बात का पता लग गया तो क्या होगा ? हम कई दिनों तक कतराते-कतराते से रहे; पर उन्होंने यह कभी मालूम तक नहीं होने दिया कि शिकायत करने की त का उन्हें पता है ।

दूसरो को अनुशासन सिखाने वाले को अपने पर कही अधिक अनु-
शासन करना होता है। छात्रो के अनेक कार्यों को बाल-बिलसित मानकर
सह लेना होता है। अध्यापक का अपने मन पर का अनुशासन भग होता
है तो उसकी प्रतिक्रिया छात्रो पर भी होती है। इसीलिए अध्यापक की
अनुशासन-क्षमता छात्रो पर पड़ने वाले रौब से कही अधिक, उसके द्वारा
अपने-आप पर किये जाने वाले समय और नियन्त्रण से मापी जाती है।

विकास का बीज-मन्त्र

अध्यापन के कार्य में आचार्यश्री की रुचि प्रारम्भ से लेकर अब तक
समान रूप से बली आई है। वे इसे बुनियादी कार्य समझते हैं। उनकी
दृष्टि में अध्यापन का कार्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना कि सध-
सचालन और आन्दोलन-प्रवर्तन। वे अपने चिन्तन के क्षण जिस प्रकार
उन कार्यों में लगाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं। छोटे-से-छोटा
ग्रन्थ व छोटे-मे-डोटा पाठ उनकी अध्यापन-कला से बड़ा बन जाता है।
वस्तुतः कोई पाठ छोटा होता ही नहीं, उसका शब्द-कलेवर छोटा होने
से चाहे उसे छोटा कह दिया जाये, परन्तु सारा जीवन-व्यवहार उन्हीं
छोटे-छोटे पाठों की भित्ति पर खड़ा हुआ है।

वे जब पढ़ाते हैं तो अध्यापन-रस में सरावोर होकर पढ़ाते हैं। मूल
पाठ को तो वे पूर्णतः स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही अनेक शिक्षात्मक
चातें भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि पाठ की क्लिष्टता मधुमयता में
बदल जाती है। नव-शिक्षार्थियों को शब्द-रूप और धातु-रूप पढ़ाते समय
वे जितनी प्रसन्न-मुद्रा में देखे जाते हैं, उतने ही किसी काव्य या दार्शनिक
ग्रन्थ के पाठन में भी देखे जा सकते हैं। सामान्यतः उनकी वह प्रसन्नता
ग्रन्थ की साधारणता या असाधारणता को लेकर नहीं होती; अपितु इस-
लिए होती है कि वे किसी के विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे अपने नि-
रालम्ब कार्यो में इसको भी गिनते हैं और पूरी लगन के साथ करते
रहते हैं। सध के उदय-हेतु वे शिक्षा को बीज मानकर चलते हैं।

महात्मा गाँधी एक बार किसी प्रौढ़ महिला को वर्णमाला का अभ्यास

करा रहे थे। आश्रम में देश के अनेक उच्च कोटि के नेता आये हुए थे। उन्हें गाँधीजी से देश की विभिन्न समस्याओं पर विमर्श करना था तथा मार्ग-दर्शन लेना था। बड़ी व्याकुलता लिए वे सब बाहर बैठे हुए अपने निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनेक विदेशी भी महात्माजी से मिलने के लिए उत्कण्ठित हो रहे थे। पर महात्माजी सदा की भाँति तल्लीनता के साथ उस महिला को 'क' और 'ख' का भेद समझा रहे थे। एक परिचित विदेशी ने झुंझलाकर गाँधीजी से कहा,—“बहुत लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं। आपके भी महत्त्वपूर्ण कार्यों का चारों ओर ढेर लगा है। ऐसे समय में यह आप क्या कर रहे हैं?” गाँधीजी ने स्मित भाव से उत्तर देते हुए कहा—“मैं सर्वोदय ला रहा हूँ।” प्रश्नकर्ता इस पर और क्या कहते? चुप होकर बैठ गए। ठीक यही स्थिति आचार्यश्री की भी कही जा सकती है। विद्या को वे विकास का बीज-मन्त्र मानते हैं।

कहीं मैं ही गलत न होऊँ

दिल्ली की तृतीय यात्रा वहाँ ठहरने के दृष्टिकोण से तो पिछली दोनों यात्राओं से छोटी थी, पर व्यस्तता के दृष्टिकोण से उन दोनों से बहुत बड़ी थी। देशी और विदेशी व्यक्तियों के आगमन का प्रवाह प्रायः निरन्तर चालू रहता। प्रतिदिन अनेक स्थानों पर भाषण के आयोजन रहते। आचार्यश्री पैदल चलकर वहाँ जाते और भाषण के पश्चात् वापिस आते। थका देने वाला नैरन्तरिक परिश्रम चल रहा था। उन दिनों दिन का प्रायः समस्त समय अन्यान्य कार्यों में विभक्त हो गया था, पर आचार्यश्री तो अव्यापन-व्यसनी ठहरे। दिन में समय न मिला तो पश्चिम-रात्रि में ही सही। ‘शान्तसुधारस’ का अर्थ छात्रों को बताया जाने लगा। अर्थ के साथ-साथ शब्दों की व्युत्पत्ति, समास और कारक आदि का विश्लेषण भी चलता रहता।

एक बार आचार्यश्री ने शान्तसुधारस में प्रयुक्त किसी समास के विषय में छात्रों से पूछा, उन्हें नहीं आया, तब उनसे अग्रिम श्रेणी वालों को बुलाया और उसी समास के विषय में पूछा। उन्हें भी नहीं आया,

तब आचार्यश्री ने हम लोगो को (मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री नगराजजी और मुझे) बुलाया। हमने कुछ निवेदित किया और उसे सिद्ध करने वाला सूत्र भी कहा। आचार्यश्री के ध्यान से वह सूत्र वहाँ के लिए उप-योगी नहीं था। पर वे बोले—‘तो कहीं मैं ही गलत न होऊँ?’ अपनी धारणा वाला सूत्र बतलाते हुए कहा—‘बया यह इस सूत्र से सिद्ध होने वाला समास नहीं है?’ हम सबको अपनी त्रुटि ध्यान में आ गई और हम बोल पड़े—सचमुच में यही सूत्र समास करने वाला है।

यद्यपि आचार्यश्री का ज्ञान बहुत परिपक्व और अस्खलित है, परन्तु वे उसका कभी अभिमान नहीं करते। वे हर क्षण अपने शोधन के लिए उद्यत रहते हैं, परन्तु कठिन्ता यह है कि जहाँ शोधन की तत्परता होती है, वहाँ बहुधा उसकी आवश्यकता नहीं होती, और जहाँ शोधन की तत्परता नहीं होती, बहुधा वही उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

उदार व्यवहार

शिष्यो की विकासोन्मुखता में आचार्यश्री असीम उदारता बरतते हैं। विकास के जो क्षितिज सध के साधु-साध्वियों के लिए खुल नहीं पाये थे; उनको खोलने और सर्व-सुलभ बनाने की प्रक्रिया से उन्होंने विकास में एक नया अध्याय जोड़ा है। शिष्यो के विकास को वे अपना विकास मानते हैं और उनकी श्लाघा को अपनी श्लाघा। अपनी प्रवृत्तियों से तो उन्होंने इस बात को बहुधा पुष्ट किया ही है, पर अपनी काव्य-कल्पनाओं में भी इस भावना का अंकन किया है। ‘कालू-यशोविलास’ में वे एक जगह कहते हैं—

बढ़े शिष्य नी साहिबी, जिम हिम-रितु नी रात ।

तिम तिमही गुरु नी हुबै, विश्वव्यापिनी ख्यात ॥

आचार्यश्री का यह उदार व्यवहार उनके शिष्यवर्ग को जहाँ आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है, वहाँ उनके व्यक्तित्व की उदारता का परिचय भी देता है। ‘पुत्रादिच्छेत् पराजयम्’ अर्थात् पुत्र को अपने से बढ़कर योग्य देखने की इच्छा रखना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। आचार्यश्री इस भारतीय भावना के मूर्तरूप कहे जा सकते हैं।

साध्वी-समाज में शिक्षा

साधुश्रो का प्रशिक्षण आचार्यश्री कालूगणी ने बहुत पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था, अतः अनेक साधु उनके जीवन-काल में ही निपुण बन चुके थे, लेकिन साध्वी-समुदाय में ऐसी स्थिति नहीं थी। कोई एक भी साध्वी इतनी निपुण नहीं थी कि उस पर साध्वियों की शिक्षा का भार छोड़ा जा सके। आचार्यश्री कालूगणी स्वयं अधिक समय नहीं दे पाते थे, फिर भी उन्होंने विद्या का बीज-वपन तो कर ही दिया था। कार्य को अधिक तीव्रता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। आचार्यश्री कालूगणी ने जब आपको भावी आचार्य के रूप में चुना, तब सध-विकास के जिन कार्यक्रमों का आदेश-निर्देश किया था, उनमें साध्वी-शिक्षा भी एक था। उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए आपने आचार्य-पद पर आसीन होते ही इस विषय पर विशेष ध्यान दिया।

एक नवीन आचार्य के लिए अपने पद के उत्तरदायित्व की जलमर्न भी बहुत होती है, परन्तु आप उन सबको सुलभाने के साथ ही अध्यापन कार्य भी चलाते रहे। प्रारम्भ में कुछ साध्वियों को संस्कृत-व्याकरण कालूकौमुदी पढ़ाकर इस कार्य का प्रारम्भ किया गया और क्रमशः अनेक विद्यार्थियों के द्वारा उनके लिए उन्मुक्त होते गए। म० १९६३ से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ थी। अध्ययन निरन्तरता चाहता है, पर यह अन्य कार्यों के बाहुल्य से अन्तरित होता रहा। जब-जब आचार्यश्री अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त होते, तब-तब अध्ययन को स्थगित करना पड़ता। फिर भी निरन्तरता की ओर विशेष सावधानी बरती गई और कार्य चलता रहा। उसी का यह फल है कि साधुश्रो के समान ही साध्वियाँ भी आज दर्शन-शास्त्र तक का अध्ययन करने में लगी हुई हैं।

अध्ययन की एक समस्या

साध्वी-समाज में अध्ययन की रुचि उत्पन्न कर आचार्यश्री ने जहाँ उनके मानस को जागरूक बना दिया है, वहाँ अध्यापन-विषयक एक समस्या

भी खड़ी करली है। आचार्यश्री के साथ-साथ विहार करने वाली साध्वियों को तो अध्ययन का सुयोग मिल जाता है, परन्तु वे तो संख्या में बहुत थोड़ी ही होती हैं। अधिकांश साध्वियाँ पृथक् विहार करती हैं, उनकी अध्ययन-पिपासा को शान्त करने की समस्या आज भी विचारणीय ही है।

साध्वियों को विदुषी बनाने का बहुत बड़ा कार्य अभी अवशिष्ट है। इस विषय में आचार्यश्री बहुधा चिन्तन करते रहते हैं। तेरापथ-द्विशताब्दी के अवसर पर उन्होंने यह घोषणा भी की है कि हर प्रशिक्षणार्थी को उचित अवसर प्रदान किया जायेगा; परन्तु उक्त घोषणा को कार्यरूप में परिणत करने का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही कहा जा सकता है। साधुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था तो सहजतया ही की जा सकती है, पर साध्वियों के लिए बैसा कर पाना सुगम नहीं है। किसी विदुषी साध्वी की देख-रेख में प्रतिवर्ष कोई विद्या-केन्द्र स्थापित करने का विचार एक परीक्षात्मक रूप में सामने आया है; परन्तु अभी इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालना अवशिष्ट है। जो सीखना चाहता है, उसकी व्यवस्था करना आचार्यश्री अपना कर्तव्य मानते हैं। इसीलिए वे इसका कोई-न-कोई समुचित समाधान निकालने के लिए समुत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता का अर्थ है कि निकट भविष्य में यह समस्या सुलभने वाली ही है।

पाठ्यक्रम का निर्धारण

अनेक वर्षों के अध्यापन-कार्य ने अध्ययन-विषयक व्यवस्थित क्रमिकता की आवश्यकता अनुभव कराई। व्यवस्थित क्रमिकता के अभाव में साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों का प्रयास निष्फल ही चला जाता है। इस बात के अनेक उदाहरण उस समय उपस्थित थे। सम्पूर्ण चन्द्रिका अथवा कालूकौमुदी कण्ठस्थ कर लेने तथा उनकी साधनिका कर लेने पर भी कई व्यक्तियों का कोई विकास नहीं हो पाया था। इसकी जड़ में एक कारण यह था कि उस समय प्रायः संस्कृत इसलिए पढ़ी जाती थी कि उससे आगमो की टीकाओं का अध्ययन सुलभ हो जाता है। स्वयं टीका बनाने का सामर्थ्य तथा बोलने या लिखने की योग्यता अर्जित करने का

लक्ष्य सामने नहीं था। इसीलिए व्याकरण कण्ठस्थ करने और उसकी साधनिका करने पर ही बल दिया जाता था। उसके व्यावहारिक प्रयोग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय तक संस्कृत समझ लेना ही अध्ययन की पर्याप्तता मानी जाती थी। धीरे-धीरे उस भावना में परिवर्तन आया और कुछ छुट-पुट रचनाएँ होने लगी, पर यह सब अध्ययन के बाद की प्रक्रियाएँ थी। अध्ययन क्रम क्या हो; यह निर्धारण बहुत बाद में हुआ।

आचार्यश्री ने साध्वी-समाज को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया, तब उनके विकास की गति को त्वरता प्रदान करने के उपाय सोचे जाने लगे। एक बार आचार्यश्री पत्रिका देख रहे थे। उसमें किसी संस्था-विशेष का पूर्ण परिचय छपा हुआ था। उनकी ग्रहणशील बुद्धि ने तत्काल उस बात को पकड़ा और निश्चय किया कि अपने यहाँ भी एक पाठ्य-प्रणाली होनी चाहिए। उनके निश्चय और कार्य-परिणति में लम्बी दूरी नहीं होती। आगम कहते हैं कि देवता के मन और भाषा की पर्याप्तियाँ साथ ही गिनी जाती हैं। आचार्यश्री के लिए मन, भाषा और कार्य का ऐक्य माना जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं मानी जायेगी। वे सोचते हैं, बतलाते हैं और कर डालते हैं। उनके कार्य की प्रायः यही प्रक्रिया रही है। पाठ्यक्रम के निर्धारण का विचार उठा, शिष्यों में चर्चा की गई, रूपरेखा बनाई गई और लागू कर दिया गया। यह स० २००५ के आसोज की बात है। अगले वर्ष स० २००६ के माघ में लगभग ३० व्यक्तियों ने परीक्षाएँ दी।

इस पाठ्यक्रम ने शिक्षा को बहुमुखी बनाने की आवश्यकता को पूरा किया और विचारों के बहुमुखी विकास का मार्ग खोला। विचारों का विकास ही जीवन का विकास होता है। जहाँ उसके लिए मार्ग अवरोध होता है, वहाँ जीवन-विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तैरापथ के शिक्षा-क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली इस पाठ्य-प्रणाली का नाम दिया गया—‘आध्यात्मिक शिक्षा-क्रम।’

इस शिक्षा-क्रम के निर्धारण में उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को

ध्यान में रखा गया कि जो सर्वांगपूर्ण शिक्षा पाने की ओर उन्मुख हो । इस शिक्षा-क्रम के तीन विभाग हैं—योग्य, योग्यतर और योग्यतम । सद्यः में इस शिक्षा-क्रम का सफलतापूर्वक प्रयोग चालू है । अनेक साधु-साध्वियों ने इस क्रम से परीक्षा देकर इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है ।

एक दूसरी पाठ्य-प्रणाली 'सैद्धान्तिक शिक्षा-क्रम' के नाम से निर्धारित की गई । इसकी आवश्यकता उन व्यक्तियों के लिए थी, जो अनेक विषयों में निष्णात बनने की क्षमता नहीं रखते हो, वे आगम-ज्ञान में अपनी पूरी शक्ति लगाकर कम-से-कम उस एक विषय में पारंगत हो सकें । इन शिक्षा-क्रमों में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं और शायद आगे भी होते रहे । परिमार्जन के लिए यह आवश्यक भी है, परन्तु यह निश्चित है कि हर परिवर्तन पिछले की अपेक्षा अधिक उपयोगी बन सके, यह ध्यान रखा जाता है । आचार्यश्री कालूगुणी ने शासन में विद्या-विषयक जो कल्पना की थी, उसे मूर्तरूप देने का अवसर आचार्यश्री को मिला । उन्होंने उस कार्य को इस प्रकार पूरा किया है कि आज तेरापथ युग-भावना को समझ सकता है और आवश्यकता होने पर उसे नया मोड़ देने का सामर्थ्य भी रखता है । एक अध्यापक के रूप में आचार्यश्री के जीवन का यह कोई साधारण कौशल नहीं है ।

अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक

समय की मांग

अणुव्रत-आन्दोलन का सूत्रपात जिन परिस्थितियों में हुआ, उन सबके अनुशीलन पर ऐसा लगता है जैसे कि वह समय की एक मांग थी। यह वह समय था, जब कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद क्षत-विक्षत मानवता के घावों से रक्तस्राव हो रहा था। उस महायुद्ध का सबसे अधिक भीषण अभिशाप था, अनैतिकता। हर महायुद्ध का दुष्परिणाम यही होता है। भारत महायुद्ध के अभिशापों से मुक्त होता, उससे पूर्व ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होने वाले जातीय संघर्षों ने उसे आ दबोचा। भीषण क्रूरता के साथ चारों ओर विनाश-लीला का अदृष्टास सुनाई देने लगा। उसमें जनता की आध्यात्मिक और नैतिक भावनाओं का बहुत भयकरता से पतन हुआ। ज्यो-ज्यो करके जब वह वातावरण शान्त हुआ तब लोग अपनी-अपनी कठिनाइयों का हल खोजने में जुटने लगे। देश के कर्णधारों ने आर्थिक और सामाजिक उत्थान की अनेक योजनाएँ बनायीं और देश को समृद्ध बनाने का सकल्प किया। कार्य चालू हुआ और देश अपनी मजिल की ओर बढ़ने लगा।

उस समय देश में अध्यात्म-भाव और नैतिकता के ह्रास की जो एक ज्वलन्त समस्या थी, उस ओर प्रायः न किसी जननेता का और न किसी अन्य व्यक्ति का ही ध्यान गया। आचार्यश्री तुलसी ही वे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने इस कमी को महसूस किया और इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया।

नि श्रेयस् को भूलकर केवल अभ्युदय मे लग जाना कभी खतरे से खाली नहीं होता । उससे मानवीय उन्नति का क्षेत्र सीमित तो होता ही है, साथ ही अस्वाभाविक भी । भौतिक उन्नति को अभ्युदय कहा जाता है । मनुष्य जड़ नहीं है, अतः भौतिक उन्नति उसकी स्वयं की उन्नति कैसे हो सकती हैं ? मनुष्य की वास्तविक उन्नति तो आत्मगुणों की अभिवृद्धि से ही सम्भव है । आत्म-गुण, अर्थात् आत्मा के सहज भाव । आगम-भाषा मे जिन्हें सत्य, अहिंसा आदि कहा जाता है ।

मनुष्य, शरीर और आत्मा का एक सम्मिलन है । न वह केवल शरीर है और न केवल आत्मा । उसके शरीर को भी भूख लगती है और आत्मा को भी । अभ्युदय शारीरिक भूख को परितृप्ति देता है और निःश्रेयस् आत्मिक भूख को । आत्मा परितृप्त हो और शरीर भूखा हो तो क्वचित् मनुष्य निम्न भी लेता है; परन्तु शरीर परितृप्त हो और आत्मा भूखी, तब तो किसी भी प्रकार से नहीं निम्न सकता । वहाँ पतन अवश्यम्भावी हो जाता है । देश मे उस समय जो योजनाएँ बनी, वे सब मनुष्य को केवल शारीरिक परितृप्ति देने वाली ही थी । आत्म-परितृप्ति के लिए उनमे कोई स्थान नहीं था ।

आचार्यश्री ने इस उपेक्षित क्षेत्र मे काम किया । अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को आत्म-तृप्ति देने का मार्ग चुना । देश के कर्णधारो का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करने मे वे सफल हुए । आपकी योजनाओ, कार्यक्रमो और विचारो का कही प्रत्यक्ष तो कही अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ ही है । आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान की आवाज को बुलन्द करने मे आचार्यश्री के साथ उन सभी व्यक्तियों का स्वर भी समवेत हुआ है जो इस क्षेत्र मे अपना चिन्तन रखते हैं ।

देश की प्रथम दो पचवर्षीय योजनाओ मे जहाँ नैतिकता या सदाचार सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं की गई, वहाँ तृतीय योजना उससे बिल्कुल रिक्त नहीं कही जा सकती । यह देश के कर्णधारो के बदले हुए विचारो का ही तो परिचय है । इन विचारो को बदलने मे अन्य अनेक कारण

हो सकते हैं; पर उसमें कुछ-न-कुछ भाग अगुव्रत-आन्दोलन तथा उसके द्वारा देश में उत्पन्न किए वातावरण का भी कहा जा सकता है। आचार्यश्री ने जनता की इस भूख को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा पहले अनुभव किया, इसलिए वे किसी की प्रतीक्षा किए बिना इस कार्य में जुट गए। अन्य जन अब अनुभव करने लगे हैं तो उन्हें अब इस ओर त्वरता से आगे आना चाहिए। पण्डित नेहरू के विचार भी इन दिनों में बहुत परिवर्तित हो गए हैं। वे अब मनुष्य की इस अद्वितीय भूख को पहचानने लगे हैं। 'दिल्टज़' के सम्पादक श्री आर० के० करजिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अपने में यह परिवर्तन स्वीकार भी किया है। करजिया ने पूछा था—“आपके कुछ वक्तव्यों में यह चर्चा है कि देश की समस्याओं के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की भी सहायता लेनी चाहिए। क्या हम समझें कि जीवन के सांख्य में नेहरू बदल गया है ?”

उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने कहा—“इस बात को यदि आप प्रश्न के रूप में रखना चाहते हैं तो मैं ‘हाँ’ में ही उत्तर दूँगा। मैं वस्तुतः बदल गया हूँ। मेरे वक्तव्यों में नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की चर्चा अनगल या केवल औपचारिक नहीं होती। बहुत सोच-विचार कर ही मैं उन पर बल देता हूँ। बहुत चिन्तन के बाद मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि आज के मानव की आत्मा अशान्त और भूखी है। ससार का समस्त भौतिक वैभव भी उस भूख को नहीं मिटा सकेगा, यदि भौतिक उन्नति के साथ मनुष्य की आत्मा भूखी रहेगी।”

1. Is not that unlike the Jawaharlal of yesterday. Mr. Nehru, to talk in terms of ethical and spiritual solutions? What you say raises visions of Mr. Nehru in search of God in the evening of his life?

Ans. If you put it that way, my answer is: yes, I have changed. The emphasis on ethical and spiritual

रूपरेखा

अणुव्रत- आन्दोलन का प्रारम्भ एक बहुत ही साधारण-सी घटना से हुआ। वही-से-वही नदी का भी उत्स प्रायः साधारण ही होता है। आचार्यश्री के पास बैठे हुए व्यक्ति नैतिकता के विषय में परस्पर बात कर रहे थे। उनमें से एक ने निराशा व्यक्त करते हुए बड़ा जोर देकर कहा कि इस युग में नैतिकता कोई रख ही नहीं सकता। यद्यपि आचार्यश्री उस बातचीत में भाग नहीं ले रहे थे, किन्तु उस भाई के इन शब्दों ने उनका ध्यान आकृष्ट कर लिया। वे कुछ भी नहीं बोले, किन्तु उनके मन में एक उथल-पुथल अवश्य मच गई। नैतिकता के प्रति अभिव्यक्त उस निराशा से उनको एक प्रेरणा मिली। वहाँ मैं वे प्रभात-कालीन प्रवचन करने के लिए सभा में गये। जो बात उनके मस्तिष्क में घूम रही थी, वही प्रवचन में छत-शत धारा बनकर फूट पड़ी। उन्होंने नैतिकता को पुष्ट करते हुए मेघ-मन्द्र स्वर में पच्चीस ऐसे व्यक्तियों की माँग की जो अनैतिकता के विरुद्ध अपनी शक्ति लगा सकें और हर सम्भावित खतरे को झेल सकें। इस माँग के साथ ही वातावरण में एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति आचार्यश्री के आह्वान और अपने आत्म-बल को तौलने लगे। मनो-मन्यन का वह एक अद्भुत दृश्य था। सहसा सभा में से कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने अपने नाम प्रस्तुत किये। वातावरण उत्साह से भर गया।

solutions is not unconscious It is deliberate, quite deliberate. There are good reasons for it. First of all, apart from material development that is imperative, I believe that the human mind is hungry for something deeper in term of moral and spiritual development, without which all the material advance may not be worth while.

—The Mind of Mr. Nehrus p 31

एक-एक कर पच्चीस नाम आचार्यश्री के पास आ गये। सभा-समाप्ति के अनन्तर भी वह ध्वनि लोगो के मन में गूँजती रही। राजस्थान के 'छापर' नामक उस छोटे-से कस्बे का घर-घर उस दिन चर्चा-स्थल बन गया। उस दिन की वह छोटी-सी घटना ही अणुव्रत-आन्दोलन की नींव के लिए प्रथम इंट बन गई।

उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह घटना आगे चलकर एक आन्दोलन का रूप ले लेगी और जनता द्वारा उसका इतना स्वागत होगा। प्रारम्भ में केवल यही भावना थी कि जो लोग प्रतिदिन सम्पक में आते हैं; उनका नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण बदले। वे धर्म को केवल उपासना का तत्त्व ही न माने, उसे जीवन-शोधक के रूप में स्वीकार करें। जिन व्यक्तियों ने अपने नाम प्रस्तुत किये थे, उनके लिए नियम-संहिता बनाने के लिए सोचा गया। उसके स्वरूप-निर्धारण के लिए परस्पर चर्चाएँ चलने लगी। आचार्यश्री ने मुनिश्री नगराजजी को यह कार्य सौंपा उन्होंने व्रतो की रूपरेखा बनायी और आचार्यश्री के सम्मुख प्रस्तुत की। राजलदेसर-महोत्सव के अवसर पर 'आदर्श-श्रावक-सघ' के रूप में यह योजना जनता के सम्मुख रखी गई। चिन्तन फिर आगे बढ़ा और कल्पना हुई कि अनैतिकता की समस्या केवल श्रावक-वर्ग में ही नहीं है, यह तो हर धर्म के व्यक्तियों में समायी हुई है। इस योजना के लक्ष्य को विस्तृत कर क्यों न सबके लिए एक सामान्य नियम-संहिता प्रस्तुत की जाये। आखिर इसी चिन्तन के आधार पर नियमावली को फिर विकसित किया गया। फलस्वरूप सर्वसाधारण के लिए एक रूपरेखा निर्धारित हुई और स० २००५ में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को सरदारगढ़ (राजस्थान) में आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया।

पूर्व-भूमिका

आन्दोलन-प्रवर्तन से पूर्व भी आचार्यश्री नैतिकता के विषय में प्रयोग कर रहे थे, परन्तु उम समय तक उनका लक्ष्य केवल श्रावक-वर्ग ही था।

‘नव सूत्री’ योजना’ और ‘तेरह सूत्री’ योजना’ के द्वारा लगभग तीस हजार व्यक्तियों को नैतिक उद्बोधन मिल चुका था। उन व्यक्तियों ने उन योजनाओं के व्रतों को स्वीकार कर अणुव्रत-आन्दोलन के लिए एक सुदृढ़ भूमिका तैयार कर दी थी।

नामकरण

प्रारम्भ में अणुव्रत-आन्दोलन का नाम ‘अणुव्रती-सघ’ रखा गया था। ‘अणुव्रत’ शब्द जैन परम्परा से लिया गया है। मनुष्य के जागरित-विवेक का निर्णय जब सकल्प का रूप ग्रहण करता है, तब वह व्रत कहलाता है। वह अपनी पूर्णता की सीमा में महाव्रत कहलाता है और अपूर्णता की स्थिति में अणुव्रत। एक समय की उच्चतम स्थिति है तो दूसरी न्यूनतम। पूर्ण समय में रहना कठिन साधना है, तो पूर्ण असमय में रहना सर्वथा अहितकर। दोनों अतियों के मध्य का मार्ग है—अणुव्रत। अणुव्रत-नियमों का पाल करने वाले व्यक्तियों के संगठन का नाम रखा गया—‘अणुव्रती-सघ’।

१. (१) आत्म-हत्या करने का त्याग, (२) मद्य आदि मादक वस्तुओं के सेवन का त्याग, (३) मांस और अण्डा खाने का त्याग, (४) बड़ी चोरी करने का त्याग, (५) जुआ खेलने का त्याग, (६) पर-स्त्री-गमन और अप्राकृतिक मंथुन का त्याग, (७) झूठा मामला और असत्य साक्षी का त्याग, (८) मिलावट का व नकली को असली बताकर बेचने का त्याग और (९) तौल-माप में कमी-वैशि करने का त्याग।
२. (१) निरपराध चलते-फिरते जीवों को जान-बूझकर न मारना, (२) आत्म-हत्या न करना, (३) मद्य न पीना, (४) मांस न खाना, (५) चोरी न करना, (६) जुआ न खेलना, (७) झूठी साक्षी न देना (८) द्वेष या लोभवश आग न लगाना (९) पर-स्त्री-गमन न करना, अप्राकृतिक मंथुन न करना (१०) वेश्या-गमन न करना (११) धूम्र-पान व नशा न करना (१२) रात्रि-भोजन न करना (१३) साधु के लिए भोजन न बनाना।

जनता ने इस आन्दोलन का अच्छा स्वागत किया। हजारों व्यक्ति अशुभ्रती बने, लाखों ने उनका समर्थन किया और उसकी आवाज तो करोड़ों तक पहुँची। बम्बई में हुए पंचम अधिवेशन तक अशुभ्रतियों के नाम की सूची रखी जाती रही, परन्तु फिर क्रमशः बढ़ती हुई सत्या की सुव्यवस्था रखने में शक्ति लगाने का विचार छोड़ दिया गया। सत्या का लोभ पहले भी नहीं रखा गया था, केवल भावना-प्रसार के रूप में ही जनता उसमें भाग ले, यही अभीष्ट माना गया। नियमों में परिवर्तन किये गए। नाम के विषय में भी सुझाव आया कि 'संघ' शब्द सीमा को संकुचित करता है, जब कि 'आन्दोलन' शब्द अपेक्षाकृत मुक्त भावना का द्योतक है। सुझाव ठीक ही था, अतः मान लिया गया। तभी से इसका नाम 'अशुभ्रत-आन्दोलन' कर दिया गया।

व्रतों का स्वरूप-निर्णय

आन्दोलन के प्रारम्भिक समय तक आचार्य श्री तथा मुनिजन बहुलाश में राजस्थान के सम्पर्क में ही रहे थे। नियमावली बनाते समय वहाँ के गुण-दोष स्पष्ट रूप से सामने आ सके। वहाँ की जीवन-यापन पद्धति को आधार मानकर ही व्रतों का स्वरूप-निर्धारण किया गया। पहले-पहल व्रतों की संख्या चौरासी थी। आन्दोलन की ज्यों-ज्यों व्यापकता होती गई, त्यों-त्यों देश तथा विदेश के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

माई किशोरलाल मश्रुवाला ने आन्दोलन के प्रयास को प्रशंसनीय बताते हुए कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्हें लगा कि अन्य व्रत तो असाम्प्रदायिक हैं, परन्तु अहिंसा-व्रत पर पथ की पूरी छाप है। उन्होंने उदाहरण के रूप में मासाहार और रेशमी-वस्त्रों के विषय में लिखा है कि जँनों और बैष्णवों की एक छोटी-सी सत्या के अतिरिक्त देश या विदेश के अधिकांश व्यक्ति मासाहार के नियम निभाने की स्थिति में नहीं होते। इसी प्रकार रेशम के लिए व्रत बना, तो मोती के लिए क्यों नहीं बना ? रेशम के समान उनमें भी छोटे जीवों की हिंसा होती है।

१. हरिजन सेवक, २० मार्च, १९५०

मासाहार' यद्यपि मानव-जाति में बहुत व्यापक रूप से प्रचलित है। जैनो और वैष्णवों ने इसका बहुत समय पूर्व से बहिष्कार कर रखा है; परन्तु आज वह केवल धार्मिक प्रश्न ही नहीं रह गया है। शरीर-शास्त्रियों की मान्यता भी यही बनती जा रही है कि मांस मनुष्य के लिए-खाद्य नहीं है। शाकाहार का समर्थन करने वाले व्यक्ति आज प्रायः हर देश में मिल जाते हैं; अतः इसमें किसी पथ के दृष्टिकोण को महत्व देने या न देने का प्रश्न नहीं है। आचार्यश्री का चिन्तन रहा है कि निरामिपता का क्रमिक विकास होना चाहिए। साथ ही आमिपभोजियों को अणुव्रत में स्थान न हो, यह भी अभीष्ट नहीं माना गया; अतः प्रवेशक-अणुव्रती के व्रतो में वह व्रत न रखकर मूल अणुव्रतियों के व्रतो में रखा गया। इससे उनकी साधना को क्रमिक विकास का अवसर मिलेगा।

सत्य-अणुव्रत के विषय में आचार्य विनोबा का अभिमत था कि सत्य अखण्ड होता है, अहिंसा की तरह उसका अणुव्रत नहीं बनाया जा सकता। इस पर भी आचार्यश्री ने चिन्तन किया। लगा कि लक्ष्य की दृष्टि से सत्य जितना अखण्ड है, उतनी ही अहिंसा भी। परन्तु साधक की साधना में जब तक पूर्णता का समावेश नहीं हो जाता, तब तक न अहिंसा की पूर्णता आ पाती है और न सत्य की। सत्य और अहिंसा अभिन्न हैं। जहाँ हिंसा है, वहाँ सत्य नहीं हो सकता। स्वरूप की दृष्टि से इनकी अखण्डता को मान्य करते हुए भी आचार-शक्यता के क्रमिक विकास की दृष्टि से इनके खण्ड भी आवश्यक माने गए हैं।

जापान के कुछ व्यक्तियों की प्रतिक्रिया थी कि इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर शेष नियमों का हमारे देश के लिए कोई उपयोग नहीं। वे सब भारतीय जीवन को दृष्टि में रखकर ही बनाये गए प्रतीत होते हैं। उन लोगों की यह बात कुछ अशोभे ठीक ही थी, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। पर आचार्यश्री को देशी और विदेशी का कोई भेद अभीप्सित नहीं रहा है।

इस प्रकार की अनेक प्रतिक्रियाओं तथा सुझावों के प्रकाश में नियमा-

वली को फिर से सशोधित करने का निश्चय किया गया। इस बार के सशोधनों में यह बात मुख्यता से रखी गई कि असयम की मूल प्रवृत्तियाँ सर्वत्र समान होती हैं, उपभेदों में भले ही अन्तर आता रहे। इसलिए नियमावली मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ही बनायी गई। शेष नियम देश-कालानुसार स्वयं निर्धारित करने के लिए छोड़ दिये गए। इस क्रम से नियमों की सख्या घटकर केवल बयालीस रह गई।

प्रथम रूप-रेखा में अणुव्रतियों की कोई श्रेणियाँ नहीं थी। इस बार उनकी तीन श्रेणियाँ निश्चित की गईं—(१) प्रवेशक अणुव्रती, (२) अणुव्रती और (३) विशिष्ट अणुव्रती। ये श्रेणियाँ किसी पद की प्रतीक नहीं हैं, अपितु क्रमिक अभ्यास की प्रगति सूचक सीढियाँ हैं। प्रवेशक अणुव्रती के लिए बयालीस और विशिष्ट अणुव्रती के लिए छ नियम हैं। इस प्रकार व्रतों के स्वरूप का जो निर्णय किया गया, वह कई परिवर्तनों के बाद की स्थिति है।

असाम्प्रदायिक रूप

आन्दोलन का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही असाम्प्रदायिक रहा है। यह विशुद्ध रूप से चरित्र-विकास की दृष्टि लेकर चला है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देना चाहता है। सब धर्मों की समान भूमिका पर रहकर कार्य करते रहना ही इसने अपना श्रेयोमार्ग चुना है। परन्तु प्रारम्भ में लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि एक सम्प्रदाय का आचार्य इतना उदार बनकर सब धर्मों की समन्वयात्मकता के आधार पर कोई आन्दोलन चला सकता है। उस समय यह प्रश्न बार-बार सामने आता रहता था कि अणुव्रती बनने पर क्या हमें आपको धर्म-गुरु मानना होगा? दिल्ली में एक आई ने यही प्रश्न सभा में खड़े होकर पूछा था। आचार्यश्री ने कहा—“यह कोई आवश्यक नहीं है। आपके लिए केवल आन्दोलन के व्रतों का पालन करना ही आवश्यक है। कौन-से धर्म को मानते हैं, किसको धर्म-गुरु मानते हैं, अथवा किसी धर्म को मानते भी हैं या नहीं—इन सब बातों में अपने विचार और प्रवृत्ति

को यथारुचि रखने में आप स्वतन्त्र हैं। आन्दोलन उसमें बाधक नहीं बनता।”

जनता ज्यो-ज्यो सम्पर्क में आती गई, त्यो-त्यो साम्प्रदायिकता का भय अपने-आप दूर होता गया। धीरे-धीरे उसमें सभी तबकों के मनुष्य सम्मिलित होने लगे। हिन्दू, सिख, मुसलमान और ईसाई आदि सभी धर्मों को इसमें अपने ही सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुए लगने लगे।

आचार्यश्री ने इस आन्दोलन में राजनैतिक-सम्प्रदायों का भी समन्वय रिकिया है। वे इसे किसी भी राजनैतिक-पार्टी की कठपुतली नहीं बना देना चाहते। समय-समय पर प्रायः अनेक राजनैतिक दलों के लोग आन्दोलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहे हैं। उनके पारस्परिक मतभेद कुछ भी क्यों न रहते रहे हो, किन्तु चरित्र-विशुद्धि की आवश्यकता वे समान रूप से ही समझते रहे हैं। सन् १९५६ में चुनावों की तैयारियाँ हो रही थी, तब आचार्यश्री भी दिल्ली में ही थे। आम चुनावों में अनैतिक और अनुचित प्रवृत्तियों का समावेश न हो, इस लक्ष्य से आचार्यश्री के सान्निध्य में एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें चुनाव-मुख्यायुक्त श्री सुकुमार सेन, कांग्रेस-अध्यक्ष श्री उ० न० डेवर, साम्यवादी नेता श्री अ० क० गोपालन, प्रजासमाजवादी नेता श्री जी० म० कृपलानी आदि देश के प्रमुख राजनीतिज्ञ सम्मिलित हुए थे। सभी ने आन्दोलन के व्रतों को क्रिया-न्वित करने का विश्वास दिलाया।

सहयोगी भाव

असम्प्रदाय-भावना ने अणुव्रत-आन्दोलन को सबके साथ मिलकर सया सबका सहयोग लेकर सामूहिक रूप से कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान रिकिया है। व्यक्ति अकेला किसी ऐसी बुराई का, जो सर्व-साधारण में अव्याहत रूप से फैल चुकी हो, सामना करने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। परन्तु जब समान उद्देश्य के अनेक व्यक्ति उस बुराई के विरुद्ध खड़े होते हैं तो उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने में एक विशेष सामर्थ्य का अनुभव होने लगता है। जब बुराई अनेक व्यक्तियों

का सामूहिक सहयोग पाकर प्रवल बन जाती है तो अच्छाई को भी अनेक व्यक्तियों के सामूहिक सहयोग से प्रवल बनाना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति अनेक बुरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ अवश्य होता है, पर जीवन-व्यवहार में निम तभी सकता है, जब कि अनेक अच्छे व्यक्ति उसकी जीवन-यापन पद्धति के पोषक तथा सहायक हों।

आचार्यश्री सभी दलों तथा व्यक्तियों का सहयोग इमीलिए अभीष्ट मानते हैं कि उसमें धार्मिक तथा नैतिक जीवन व्यतीत करने की कामना रखने वाले व्यक्तियों को एकरूपता प्रदान की जा सके और उनमें अधार्मिकता और अनैतिकता के वर्तमान प्रभाव को नष्ट किया जा सके। आचार्यश्री ने एक बार कहा था कि जब चोर आदि दुर्गुणी व्यक्ति सम्मिलित होकर काम कर सकते हैं तो अच्छा उद्देश्य रखने वाले दल सम्मिलित होकर काम क्यों नहीं कर सकते ? इस कथन से सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—“मैं सर्वोदय कार्यकर्ताओं के सम्मुख चर्चा करूँगा कि ऐसे समान उद्देश्यों के कार्यों में परस्पर सहयोगी बनें।”

प्रथम अधिवेशन

अणुव्रत-आन्दोलन का प्रथम वार्षिक अधिवेशन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। यद्यपि इसके प्रसार की दिशाएँ जयपुर में ही उन्मुक्त होने लगी थी; पर सार्वजनिक रूप इसे दिल्ली में मिला। यह आचार्यश्री का दिल्ली में प्रथम बार पदार्पण था। आन्दोलन नया-नया ही था। परिस्थितियाँ कोई अधिक अनुकूल नहीं थी। अविश्वास, सन्देह और विरोध की मिली-जुली भावनाओं का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी आचार्यश्री ने अपनी बात पूरे बल के साथ जनता में रखी। पहले-पहल शिक्षित-वर्ग ने उनकी बातों को उपेक्षा व उपहास की दृष्टि से देखा, पर उनकी आवाज समय की आवाज थी। उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती थी। उनकी बातों ने धीरे-धीरे जनता के मन को छुआ और आन्दोलन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा।

कुछ दिन बाद वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। दिल्ली नगर-पालिका-भवन के पीछे के मैदान में हजारों व्यक्ति एकत्रित हुए। वातावरण में एक उल्लास था। दिल्ली के नागरिकों ने एक आशा भरे दृष्टिकोण से अधिवेशन की कार्यवाही को देखा। नगर के सार्वजनिक कार्यकर्ता, साहित्यकार तथा पत्रकार आदि भी अच्छी संख्या में उपस्थित थे।

कार्य प्रारम्भ हुआ। कुछ मापण हुए। प्रथम वर्ष की रिपोर्ट मुनाई गई। उसके पश्चात् व्रत स्वीकार कराये गए। आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में जहाँ पिचहत्तर व्यक्ति थे, वहाँ इस अधिवेशन के समय छ सौ-पच्चीस व्यक्तियों ने व्रत ग्रहण किये। उपस्थित जनता के लिए यह एक अपूर्व बात थी। अधिवेशन का यह सबसे बड़ा आकर्षण था। इससे देश में नैतिक क्रान्ति के बीज अंकुरित होने का स्वप्न आकार ग्रहण करता हुआ दिखाई देने लगा। चारों ओर चलनेवाली अनैतिकता में खड़े होकर कुछ व्यक्ति यह सकल्प करे कि वे किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो यह एक अघटनीय घटना ही लग सकती है। अनैतिक वातावरण में मनुष्य जहाँ स्वार्थ को ही प्रमुख मानकर चलता है, परमार्थ को भूलकर भी याद नहीं करता, वहाँ कुछ व्यवित्तियों का अणुव्रती बनना एक नया उन्मेष ही था।

पत्रों की प्रतिक्रिया

पत्रकारों पर इस घटना का बहुत ही अनुकूल प्रभाव हुआ। देश के प्रायः सभी दैनिक पत्रों ने बड़े-बड़े शीर्षकों से इन समाचारों को प्रकाशित किया। अनेक दैनिक पत्रों में एतद्-विषयक सम्पादकीय लेख भी लिखे गए। हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्ली) ने अपने सांध्य-संस्करण में लिखा—“चमत्कार का युग अभी समाप्त नहीं हुआ, एक किरण दीख पड़ी है।.....जब अनुचित रूप से कमाये गए पैसे पर फूलने-फलने वाले व्यापारी एकचित्त होकर सच्चाई से जीवन बिताने का आन्दोलन शुरू करते हैं; तब कौन उनसे प्रभावित नहीं होगा।.....उन्होंने यह सत्प्रतिज्ञा आचार्यश्री तुलसी के सामने अणुव्रती-संघ के पहले वार्षिक

अधिवेशन के अवसर पर ग्रहण की है ।.....आचार्य तुलसी जो कि इस सगठन या आन्दोलन के दिमाग हैं, राजपूताना के रेतीले मैदानों को पार करके दिल्ली की पक्की सड़कों पर आये हैं ।”

हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता) ने २ मई, ५० को अणुव्रती सघ का स्वागत करते हुए लिखा था—“...इस देश में व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या जोरो पर है । यह भय है कि कहीं उससे समाज के जीवन का सारा नैतिक ढाँचा ही नष्ट न हो जाये, इसलिए कुछ व्यापारियों का यह आन्दोलन कि वे व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या आचार न करेंगे, देश में स्वस्थ व्यापार-व्यवसाय को जन्म दे सकेगा । इस दिशा में अणुव्रती-सघ के आचार्यश्री तुलसी ने जो पहल की है, उसके लिए वधाई के अधिकारी हैं ।”

कलकत्ता के सुप्रसिद्ध बगला दैनिक आनन्द बाजार पत्रिका ने ‘नूतन सतयुग’ शीर्षक से लिखा था—“तो क्या कलियुग का अवसान हो गया है ! क्या सतयुग प्रकट होने को है ? नई दिल्ली, ३० अप्रैल का एक समाचार है कि मारवाड़ी समाज के कितने ही लक्षपति और करोड़पति लोगो ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे कभी चोरबाजारी नहीं करेंगे ।...इसके प्रेरक हैं आचार्यश्री तुलसी, जिन्होंने मानव-जाति की समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ किया है । उसी के समर्थन में ये प्रतिज्ञाएँ की गई हैं । हम आचार्यश्री तुलसी से सविनय अनुरोध करना चाहते हैं कि वे कलकत्ता नगरी में पधारने की कृपा करें ।”

‘हरिजन-सेवक’ के हिन्दी, अंग्रेजी व गुजराती-संस्करणों में श्री किशोरलाल मश्रुवाला ने सघ के व्रतों की विवेचना करते हुए सम्पादकीय में लिखा—“अणुव्रत का अर्थ है—प्रत्येक व्रत का अणु से लेकर क्रमशः बढ़ता हुआ पालन । उदाहरण के लिए, कोई आदमी जो अहिंसा और अपरिग्रह में विश्वास तो रखता है, लेकिन उसके अनुसार चलने की ताकत अपने में नहीं पाता, वह इस पद्धति का आश्रय लेकर किसी विशेष हिंसा से दूर रहने या एक हृद के बाहर और किसी खास ढंग से सग्रह न करने का संकल्प करेगा और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर

बढ़ेगा। ऐसे व्रत अणुव्रत कहलाते हैं।”

इस प्रकार आन्दोलन की प्रतिध्वनि समस्त देश में हुई। क्वचित् विदेशी पत्रों में भी इस विषय में लिखा गया। न्यूयार्क के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक ‘टाइम्’ (१५ मई १९५०) में यह सवाद प्रकाशित हुआ—
“अन्य अनेक स्थानों के कुछ व्यक्तियों की तरह एक दुबला, पतला, ठिगना चमकती आँखों वाला भारतीय ससार की वर्तमान स्थिति के प्रति अत्यन्त चिन्तित है। चौतीस वर्ष की आयु का वह आचार्य तुलसी है, जो जैन तेरापथ-समाज का आचार्य है। वह अहिंसा में विश्वास करने वाला धार्मिक समुदाय है। आचार्य तुलसी ने १९४९ में अणुव्रती-संघ की स्थापना की थी।.....जब समस्त भारत को व्रती बना चुकेंगे, तब शेष ससार को व्रती बनाने की उनकी योजना है।”

देशी और विदेशी पत्रों में होने वाली इस प्रतिज्ञिया से ऐसा लगता है कि मानो ऐसे किसी आन्दोलन के लिए मानव-समाज भूखा और प्यासा बैठा था। प्रथम अधिवेशन पर उसका यह स्वागत आशातीत और कल्पनातीत था।

आशावादी दृष्टियाँ

आन्दोलन का लक्ष्य पवित्र है, कार्य निष्काम है, अतः उससे हर एक व्यक्ति की सहमति ही हो सकती है। जब देश के नागरिकों की संकल्प-शक्ति जागृत होती है, तब मन में मधुर आशा का एक अकुर प्रस्फुटित होता है। आन्दोलन के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के उद्गार इस व्रत के साक्षी हैं। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों के उद्गार यहाँ दिये जा रहे हैं, जिनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है तथा जो किसी भी प्रकार के दबाव से अप्रभावित रहकर चिन्तन करने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रपति-भवन में एक विशेष समारोह पर बोलते हुए राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—“पिछले कई वर्षों से अणुव्रत-आन्दोलन के साथ मेरा परिचय रहा है। शुरुआत में जब कार्य थोड़ा आगे बढ़ा था, मैंने इसका स्वागत किया और अपने विचार बतलाये। जो काम आज

तक हुआ है; वह सराहनीय है। मैं चाहूँगा इसका काम देश के सभी वर्गों में फैले; जिससे सब इससे लाभान्वित हो सकें। इस आन्दोलन से हम दूसरों की भलाई करते हैं, इतना ही नहीं, अपने जीवन को भी शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। समय की खिन्दगी सबसे अच्छी खिन्दगी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब वर्गों में इसका प्रचार हो। सबको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये।”

उपराष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् ने अणुव्रत-आन्दोलन के विषय में लिखा है—“हम ऐसे युग में रह रहे हैं; जब हमारा जीवात्मा सोया हुआ है। आत्म-बल का अकाल है और प्रमाद का राज्य है। हमारे युवक तेजी से भौतिकवाद की ओर झुकते चले जा रहे हैं। इस समय किसी भी ऐसे आन्दोलन का स्वागत हो सकता है, जो आत्म-बल की ओर ले जाने वाला हो। इस समय हमारे देश में अणुव्रत-आन्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है, जो इस कार्य को कर रहा है। यह काम ऐसा है कि इसको सब तरफ से बढ़ावा मिलना चाहिए।”

प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा—“हमें अपने देश का मकान बनाना है। उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिए। बुनियाद यदि रेत की होगी तो ज्यों ही रेत ढह जायेगी, मकान भी ढह जायेगा। गहरी बुनियाद चरित्र की होती है। देश में जो काम हमें करने हैं, वे बहुत लम्बे-चौड़े हैं। इन सबकी बुनियाद चरित्र है। इसे लेकर बहुत अच्छा काम अणुव्रत-आन्दोलन में हो रहा है। मैं मानता हूँ, इस काम की जितनी तरक्की हो, उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं अणुव्रत-आन्दोलन की पूरी तरक्की चाहता हूँ।”

अणुव्रत-सेमिनार में उद्घाटन-भाषण करते हुए यूनेस्को के डायरेक्टर-जनरल डा० लूथर इवान्स ने कहा—“हम लोग यूनेस्को के द्वारा शान्ति

१. नव निर्माण की पुकार, पृ० ४१

२ अणुव्रत-आन्दोलन

३ अणुव्रत जीवन-दर्शन

के अनुकूल वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इधर अणुव्रत-आन्दोलन भी प्रशसनीय काम कर रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं इसकी सफलता चाहता हूँ कि आपका यह सत्कार्य ससार में फैले और शान्ति का मार्ग-दर्शन करे।”

राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर ने कहा है—“श्रमण और भिक्षु शान्ति-सेना के सैनिक हैं। नैतिक प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने जीवन को जगाया है, यह उचित है। अणुव्रत-आन्दोलन में नैतिक विचार-शान्ति के साथ-साथ बौद्धिक अहिंसा पर भी बल दिया गया है। यह इसकी अपनी विशेषता है।”

श्री राजगोपालाचार्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—“मेरी राय में यह जनता के नैतिक एवं सांस्कृतिक उद्धार की दिशा में पहला कदम है।”

आचार्य जे० वी० कृपलानी ने अणुव्रत-आन्दोलन के विषय में अपने भाव यों व्यक्त किये हैं—“... मैं मानता हूँ कि ब्रतों के बिना दुनिया चल नहीं सकती। ब्रतों को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। मैं व्यक्ति सुधार में विश्वास नहीं रखता। सामूहिक सुधार को सत्य मानकर चलता हूँ। व्यक्ति सुधार की प्रक्रिया में वह बेग और उत्साह नहीं रहता, जितना सामूहिक सुधार में रहता है। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगों की आकृष्ट कर लेते हैं। अणुव्रत-आन्दोलन इस दिशा में मार्गसूचक बने, ऐसी मेरी भावना है।”

हिन्दी-जगत् के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार के विचार इस प्रकार हैं—“सिद्धान्त की कसौटी व्यवहार है, जो व्यवहार पर खरा सिद्ध नहीं होता, वह सिद्धान्त कैसा? मुझे यह कहते प्रसन्नता है कि महाव्रत का मार्ग जगत् से एकदम निरपेक्ष नहीं है, अणुव्रत उसका

१. नव निर्माण की पुकार, पृ० ३४

२. नव निर्माण की पुकार, पृ० ५०

३. नव निर्माण की पुकार, पृ० ४५

उदाहरण है। व्रत जीवन में किनारे जैसे हैं। यदि नदी के किनारे न हो, तो उसका पानी रेगिस्तान में सूख जाये। किनारे नदी को बाँधने वाले नहीं होने चाहिए, वे उसको मर्यादा में रखने वाले होने चाहिए। ऐसे ही वे किनारे जीवन-वैतन्य को विकास देने वाले और दिशा देने वाले हो सकते हैं।”

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व महामन्त्री श्री श्रीमन्नारायण ने अपनी भावना यों व्यक्त की है—“अणुव्रत-आन्दोलन की जब से मुझे जानकारी हुई है, तभी से मैं इसका प्रशंसक रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मेरा आकर्षण इसलिए हुआ कि यह आन्दोलन जीवन की छोटी-छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देता है। बड़ी बातें करने वाले बहुत हैं, किन्तु छोटी बातों को महत्त्व देने वाले कम होते हैं।

यह आन्दोलन क्रमिक विकास को महत्त्व देता है, यह इसकी विशेषता है। एक साथ लक्ष्य पर नहीं पहुँचा जा सकता, एक-एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है”।

संसद-सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा—“अणुव्रत-आन्दोलन जीवन-शुद्धि का आन्दोलन है। जब कार्य और कारण दोनों शुद्ध होते हैं, तब परिणाम भी शुद्ध होता है। अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक का व उनके साथी साधुओं का जीवन शुद्ध है। अणुव्रतों का कार्यक्रम भी पवित्र है, इसलिए इनके कहने का असर पड़ता है।

अणुव्रत-आन्दोलन के व्रत सार्वजनीन हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें व्रत रखे गए हैं। यह इसकी अपनी विशेषता है। व्रतों की भाषा सरल व स्वाभाविक है। अहिंसा आदि व्रतों का विवेचन सामयिक व युगानुकूल है। अहिंसा की व्याख्या व व्रतों में शब्दों का सकलन मुझे बहुत ही भावोत्पादक लगा। कहा गया है—जीव को मारना या पीड़ा पहुँचाना तो हिंसा है ही; किन्तु मानसिक असहिष्णुता भी हिंसा है।

१. नव निर्माण की पुकार, पृ० ५२

२. नव निर्माण की पुकार, पृ० ५१

अधिकारों का दुरुपयोग भी हिंसा है। कम पैसे से अधिक श्रम लेना भी हिंसा है, आदि-आदि। इसी प्रकार सभी व्रत जीवन को छूते हैं। अणु-व्रतियों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझ पर आन्दोलन का काफी असर है। आचार्यजी का नत्-प्रयास सफल हो, यह मेरी कामना है।”

उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जो अणुव्रत-आन्दोलन के विषय में बहुत श्रद्धालु और आस्थावादी हैं। उन सबके उद्गारों का संकलन एक पृथक् पुस्तक का विषय हो सकता है। यहाँ उन सबका उल्लेख सम्भव नहीं है।

सन्देह और समाधान

आन्दोलन के विषय में जहाँ अनेक व्यक्ति आस्थावादी हैं; वहाँ कुछ व्यक्तियों को एतद्-विषयक नाना सन्देह भी हैं। किन्ती भी विषय में सन्देहों का होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वे बातों को अधिक गहराई से सोचने की प्रेरणा ही देते हैं। सावधान भी करते हैं। यहाँ आन्दोलन के विषय में किये जाने वाले कुछ सन्देहों का संक्षेप में समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है।

१ भगवान् महावीर, भगवान् बुद्ध और महात्मा गाँधी जैसे व्यक्ति भी जब विद्वदों की नैतिकता के ढाँचे में नहीं ढाल सके, तो आचार्यश्री यह कार्य कैसे कर सकेंगे ?

इस सन्देह का समाधान यही हो सकता है कि समूचे विश्व का नैतिक बना देना किसी के लिए सम्भव नहीं है। नैतिकता का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही अनैतिकता का भी। हर युग में इन दोनों का परस्पर संघर्ष चलता रहा है। सत्ता के रंग-मंच पर कभी एक की प्रमुखता होती रही है तो कभी हमारे की, पर सम्पूर्ण रूप से न कभी नैतिकता मिटी है और न ही अनैतिकता। जब-जब मानव-समाज में नैतिकता की प्रचलता रही है, तब-तब उसका उत्थान हुआ है और जब-जब अनैतिकता की प्रचलता हुई है, तब-तब पतन। एक न्याय, मैत्री और साम्य की सवाहक

वनकर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करती है तो दूसरी अन्याय, विद्वेष और विषमता की सवाहक वनकर अशान्ति का दावानल प्रज्वलित करती है। सभी महापुरुषों का विचार रहा है कि विश्व नैतिक और आध्यात्मिक बने, किन्तु वे सब यह भी जानते रहे हैं कि यह सम्भव नहीं है। इसलिए वे फल की ओर से निश्चिन्त होकर केवल कार्य पर लगे। उससे समाज में आध्यात्मिता और नैतिकता का प्रामुख्य स्थापित हुआ। आचार्यश्री भी अपना पुरुषार्थ इसी दिशा में लगा रहे हैं। कितना क्या कुछ बनेगा, इसकी चिन्ता न वे करते हैं और न उन्हें करनी ही चाहिए।

२. सारा ससार ही जब भ्रष्टाचार और दुर्व्यसनो में फँसा है, तब चन्द मनुष्य अगुव्रती वनकर अपना सत्य कैसे निभा सकते हैं ?

इसका संक्षिप्त समाधान यह हो सकता है कि सत्य आत्मा का धर्म है। उसके लिए दूसरे का सहारा नितान्त अपेक्षित नहीं है। सफलता सत्या पर नहीं, भावना पर निर्भर है। ससार के प्रायः सभी सुधार योड़े व्यक्तियों से ही प्रारम्भ हुए हैं। अधिक व्यक्ति तो उसके विरोध में रहे हैं, क्योंकि विचारशील और स्वार्थ-त्यागी मनुष्य अपेक्षाकृत स्वल्प ही मिलते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अगुव्रतियों की संख्या स्वल्प ही रहनी चाहिए, किन्तु यह है कि संख्या को सफलता का मापक यन्त्र नहीं मानना चाहिए। अधिक व्यक्ति जिस मार्ग को चुनते हैं, वह सच्चा ही हो, यह आवश्यक नहीं है। अतः सत्य-सेवी के लिए बहुमत का महत्त्व अधिक नहीं रह जाता। उसे अपने आत्म-बल पर विश्वास रखते हुए बहु-जन-मान्य अनैतिक विषयों का सामना ही नहीं, अपितु उन पर प्रहार करने को भी उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार वह अपने सत्य को तो निभा ही लेता है, साथ-साथ उन अनेक व्यक्तियों को सत्य-मार्ग के लिए प्रेरित भी कर देता है; जो साथी के अभाव में अपने बल पर आगे बढ़ने से घबराते हैं।

३. जिस गति से लोग अगुव्रती बन रहे हैं, वह बहुत धीमी है। इस गति से यहाँ का नैतिक दुर्भिक्ष मिट नहीं सकता। प्रतिवर्ष एक सहस्र व्यक्ति अगुव्रती बनते रहें तो भी अकेले भारत की चालीस करोड़ जनता को

नैतिक बनाते लाखों वर्ष लग जायेंगे तब आन्दोलन के पास इस समस्या का क्या हल है ?

यह स्वीकार किया जा सकता है कि गति बहुत धीमी है । उसे तेज करना चाहिए, किन्तु आन्दोलन गुण की निष्ठा लेकर चलता है । सत्या का महत्त्व उसमें गौण है । यदि गुण का आधिक्य हो तो औपधि की अल्प मात्रा भी प्रभूत परिणाम ला सकती है । उसी तरह अल्पसत्यक गुणी व्यक्ति भी सारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं । यह मानवीय भावना का प्रश्न है । इसे साधारण गणित के आधार पर समाहित नहीं किया जा सकता । मानवीय भावना गणित के फारमूलों से बँधकर नहीं चला करती । हजारों व्यक्तियों की सम्मिलित भावना का जब कहीं एक स्थान पर तीव्र बिस्फोट होता है, तब वह हमारी गणित की प्रक्रिया में एक के रूप में सम्मिलित किया जाता है । अवशिष्ट व्यक्ति गणना-क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं । अणुव्रत-भावना को भी इसी आधार पर यो समझा जा सकता है कि जब हजारों व्यक्तियों के मन पर अनीति के विरुद्ध नीति का प्रभाव होता है, तब उनमें से तीव्रतर या तीव्रतम प्रभाव वाला व्यक्ति, जो कि उन सहस्रों की भावना का एक प्रतीक समझा जा सकता है; प्रतिशाबद्ध होता है । अणुव्रत-भावना से प्रभावित होते हुए भी अवशिष्ट व्यक्ति उस सत्या से बाहर रह जाते हैं । सत्या-समाविष्ट व्यक्ति तो उन हजारों व्यक्तियों का एक प्रतीक-मात्र होता है । इसलिए अणुव्रतियों की सत्या को ही अणुव्रत-भावना का विकास-क्षेत्र नहीं मान लेना चाहिए । भारत के स्वातन्त्र्य संग्राम के अहिंसक चैनिक इस बात की सत्यता के लिए प्रमाणभूत माने जा सकते हैं । सारे भारतवासी तो क्या, पर शतांश भी उस सत्या के सदस्य नहीं थे । पर क्या इससे यह माना जा सकता है कि जितने उस संस्था के सदस्य थे, केवल उतने ही स्वतन्त्रता के पुजारो थे ? अवशिष्ट व्यक्तियों को स्वतन्त्रता संग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं था ?

इसके अतिरिक्त सारे भारत की बात सोचने से पहले यह तो हर-

एक व्यक्ति को मान्य होगा ही कि अभाव से तो स्वल्प-भाव अच्छा ही होता है। स्वल्प-भाव को सर्व-भाव की ओर बढ़ने में अपनी गति तीव्र करनी चाहिए, इसमें स्वयं अणुव्रत-आन्दोलन सहमत है, परन्तु सर्व-भाव न हो, तब तक के लिए अभाव ही रहना चाहिए, स्वल्प-भाव की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात से वह सहमत नहीं हो सकता।

४ अणुव्रतों की रचना में मुख्यतः निषेधात्मक दृष्टि ही क्यों अपनायी गई है, जब कि जीवन-निर्माण में विधि-अधान पद्धति की आवश्यकता होती है।

यों तो विधि में निषेध और निषेध में विधि स्वतः गभित रहती ही है, फिर भी मनुष्य की आचार-सहिता में विधेय अधिक होते हैं और हेय कम। इसीलिए अपनी मर्यादा में रहकर मनुष्य को क्या-क्या करना चाहिए, इसकी लम्बी सूची बनाने से अधिक सुगम यह होता है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, यह बतलाया जाये। सीमा या मर्यादा का भावात्मक अर्थ निषेध ही तो होता है। माता, पिता या गुरु अपने बालक को निषिद्ध वस्तु की मर्यादा ही बतलाते हैं। 'विजली को मत छुआ करो' यह कहकर वे उसकी जो सुरक्षा कर सकते हैं क्या वही 'कमरे की ये-ये वस्तुएं छुआ करो' कहकर कर सकते हैं? सरकार भी विदेश से जिन-जिन व्यापारों का निषेध करना चाहती है, उन्हीं का नाम-निर्देश करती है, किन्तु जो-जो मंगाया जा सकता है, उसका सूची-पत्र प्रसारित नहीं करती। सरलता भी इसी में है।

५ हर कार्य की उपलब्धि सामने आने पर ही उस पर विश्वास जमता है। अणुव्रत-आन्दोलन की कोई उपलब्धि दृष्टिगत क्यों नहीं हो रही है?

भौतिक समृद्धि के लिए किये जाने वाले कार्यों से जो स्थूल उपलब्धियाँ होती हैं, वे प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। परन्तु यह आन्दोलन उन कार्यों से सर्वथा भिन्न है। इसकी उपलब्धि किसी स्थूल पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती। अन्न, वस्त्र या फलों के ढेर की तरह आध्यात्मिकता, नैतिकता या हृदय-परिवर्तन का ढेर नहीं लगाया जा सकता। भौतिक

और भौतिक वस्तुओं को एक तुला पर तोलने की तो बात ही क्या की जा सकती है, जब कि भौतिक वस्तुओं में भी परस्पर अतुलनीय अन्तर होता है। पत्थर और हीरे को क्या कभी एक तराजू पर तोला जा सकता है ? अंगुव्रत-आन्दोलन की उपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, फिर भी उसने क्या कुछ किया है, इस बात का पता लगाने के लिए कुछ कार्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आन्दोलन का ध्येय हृदय-परिवर्तन के द्वारा जनता के चारित्रिक उत्थान का रहा है। अतः उसने अप्टाचार, मिलावट, भूठा तौल-माप, दहेज और रिश्वत आदि के विरुद्ध अनेक अभियान चलाये हैं। मद्यपान और धूम्रपान के विरुद्ध भी बातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। हजारों व्यक्तियों को उपर्युक्त दुर्गुणों से दूर कर देना आत्म-शुद्धि के क्षेत्र में जहाँ एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, वहाँ जन-सामान्य की दृष्टि में आने वाली आन्दोलन की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भी है। परन्तु आन्दोलन इस उपलब्धि की अपेक्षा उस सूक्ष्म उपलब्धि को अधिक महत्त्व देता है, जिससे कि जन-मानस में अध्यात्म का बीज-वपन होता है।

आन्दोलन की आवाज

अंगुव्रत-आन्दोलन की आवाज तालाव में उठने वाली उस लहर की तरह है, जो कि धीरे-धीरे आगे बढ़ती और फैलती जाती है। आज जितने व्यक्ति इससे परिचित हैं, वे सब धीरे-धीरे ही इसके सम्पर्क में आये हैं। प्रारम्भ काल में बहुत से लोग इसे एक साम्प्रदायिक आन्दोलन मानते रहे थे। आचार्यश्री को अनेक बार एतद्-विषयक स्पष्टीकरण करना पड़ता था। फिर भी सबके मस्तिष्क में यह बात कठिनता से ही बैठ पा रही थी। आचार्यश्री यथाशीघ्र इस अविश्वसनीय स्थिति को मिटा देना चाहते थे। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक यह स्थिति मिट नहीं जाती, तब तक आन्दोलन गति नहीं पकड़ सकता। वे इस विषय में दूसरों के सुझाव लेने में भी उदार रहे हैं। जयपुर में डॉ० राजेन्द्रप्रसाद आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। वे उन दिनों भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष थे। आचार्यश्री ने उनके सामने अंगुव्रत-आन्दोलन की रूपरेखा और

कार्यक्रम रखा, तो उन्होंने कहा कि देश को ऐसे आन्दोलन की इस समय बहुत आवश्यकता है। इसका प्रसार तीव्र गति से होना चाहिए। आचार्यश्री ने तब निस्सकोच भाव से अपनी समस्या रखते हुए कहा था कि हम भी यही चाहते हैं, परन्तु इसमें बाधा यह है कि लोग अभी तक इसको साम्प्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। इससे प्रसार होने में बहुत बाधाएँ आती हैं।

डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि आन्दोलन यदि असाम्प्रदायिक भाव से कार्य करता रहेगा तो ज्यो-ज्यो लोग सम्पर्क में आयेंगे, त्यो-त्यो यह दृष्टिकोण अपने आप मिट जायेगा। बात भी यही हुई। आज प्रायः सभी व्यक्ति यह जानने लगे हैं कि अगुव्रत-आन्दोलन का कार्य सम्प्रदाय-भाव से प्रभावित नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद डा० राजेन्द्रप्रसाद ने आन्दोलन की इस सफलता को महत्त्वपूर्ण मानते हुए लिखा था—“मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता तो इस बात से है कि देश में इस आन्दोलन ने सार्वजनिकरूप ले लिया है। मैं समझता हूँ कि अब लोगो में ये भावनाएँ नहीं रह गई हैं कि यह कोई साम्प्रदायिक आन्दोलन है। इस आन्दोलन का एक सार्वजनिक रूप ही उसके सुनहरे भविष्य का सूचक है।”

इतना होने पर भी क्वचित् कुछ व्यक्ति आन्दोलन को किसी पक्ष या विपक्ष का मानने की भूल कर जाते हैं। डा० राममनोहर लोहिया तथा एन० सी० चटर्जी आदि कुछ व्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया है कि आचार्यश्री द्वारा कांग्रेस की नींव गहरी की जा रही है। इस प्रकार के कई आक्षेप सम्मुख आये। आचार्यश्री का इस विषय में यही स्पष्टीकरण रहा कि आन्दोलन किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं है, पर साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि वह किसी भी दल से असम्बद्ध रहना भी नहीं चाहता। मानव-मात्र के लिए किये जाने वाले आन्दोलन को न किसी पक्ष-विशेष से वैधना ही चाहिए और न किसी पक्ष-विशेष को उपेक्षित ही करना चाहिए। दो विरोधी पक्षों में भी उसे समन्वय की खोज करना आवश्यक होता है। इसी धारणा पर चलते

रहने के कारण आज अगुप्त-आन्दोलन को सभी दलों का स्नेह प्राप्त है। वह भी अपनी आवाज सभी दलों तक पहुँचाना चाहता है। समन्वय के क्षेत्र में दल, जाति, धर्म आदि का भेद स्वयं ही अभेद में परिणत हो जाता है। आन्दोलन का कार्य किसी की दुर्बलता को समर्थन देना नहीं है, वह तो हर एक को सबल बनाना चाहता है।

आन्दोलन का मुख्य बल जनता है। उसी के आधार पर इसकी प्रगति निर्भर है। यों सभी दलों तथा सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है। सबकी शुभकामनाएँ तथा सहानुभूति उसने चाही है और वे उसे हर क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है। जन-मानस की सहानुभूति ही उसकी आवाज को गाँवों से लेकर शहरों तक तथा किसान से लेकर राष्ट्रपति तक पहुँचाने में सहायक हुई है। आन्दोलन ने न कभी राज्याध्यक्ष प्राप्त करने की कामना की है और न उसे इसकी आवश्यकता ही है।

भारत की राज्य-सभा में सन् ५७ में जब अगुप्त-आन्दोलन विधायक प्रश्नोत्तर चले थे, तब उसका उत्तर देते हुए गृहमन्त्रालय के मन्त्रा श्री बी० एन० दातार ने कहा था—“इस आन्दोलन को राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री नेहरू की शुभकामनाएँ प्राप्त हैं। आन्दोलन के अन्तर्गत चल रहे भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि यह कार्य सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु वे साधु-जन घर-घर जाकर स्वतन्त्र रूप से उच्चाधिकारियों व कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से बचने की प्रेरणा देंगे।” यह कथन सरकार की ओर से उसके सचालको की शुभकामना का सूचक ही है। आन्दोलन के कार्यकर्ता आर्थिक सहयोग के लिए सरकार की ओर कभी नहीं झुके हैं। यही आन्दोलन की शक्ति है और इसी के आधार पर वह सबका मुक्त सहयोग पा सका है।

इसी प्रकार सन् ५६ की फरवरी में उत्तर-प्रदेश की विधान परिषद् में विधायक श्री सुगनचन्द्र द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिस पर

अन्य नत्ताईंग विधायकों के भी हस्ताक्षर थे । उसमें कहा गया था—
“यह मदन निश्चय करता है कि उत्तरप्रदेशीय सरकार देश में आचार्यश्री
तुलसी द्वारा चलाये गए आन्दोलन में यथोचित सहयोग तथा सहा-
यता दे” ।”

इन प्रस्ताव में कुछ विधायकों को अवश्य ऐसा मन्देह हुआ था कि
अगुणत-आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता मांगी जा रही है । किन्तु
वहम के अवसर पर जब यह प्रश्न उठा, तब अनेक विधायकों ने उनका
समुचित तण्डन कर दिया । चर्चा काफी लम्बी चली थी, पर यहाँ कुछ
व्यक्तियों के ही कथनों को उद्धृत किया जा रहा है । विधायक श्री
ललिताप्रसाद मोनकर ने विषय को स्पष्ट करने हुए कहा—“यह
प्रस्ताव सरकार ने धन की मांग नहीं करना है और न किसी अन्य दम्तु
की मांग करना है लेकिन यह प्रस्ताव सरकार ने यही चाहता है कि उनके
शासन में रहने वाले लोगों की नैतिक और अध्यात्म-सम्बन्धी या चरित्र-
सम्बन्धी बातों में सुधार हो” ।”

विधायक श्री शिवनागयण ने कहा—“सरकार से सहयोग का मत-
लब यह है कि सरकार की महानुभूति प्राप्त हो । आज हर एक आदमी
सहयोग का नारा लगा रहा है । सहयोग का मतलब है कि नीचे में
लेकर ऊपर तक सभी इस काम में जुट जायें ।.....पैसे की कमी नहीं
मान्यवर । पैसा माँगता कौन है” ।”

नामाजिक सुरक्षा तथा समाज-अन्याय राज्य-मन्त्री श्री लक्ष्मीरमण
आचार्य ने कहा—“जहाँ तक सहायता का सम्बन्ध है और सहयोग तथा
सहायता के शब्द प्रयोग किये गए हैं, शायद उनके माने यह है कि सर-
कार यह कह दे कि अगुणत-आन्दोलन एक ठीक आन्दोलन है ।...लेकिन
यह सहायता रुपये-पैसे की नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ । जहाँ तक इन

१ जैन भारती, १५ नवम्बर, १९५६

२ जैन भारती, २७ दिसम्बर, १९५६

३. जैन भारती, २७ दिसम्बर, १९५६

चीजों का सम्बन्ध है, श्रीमन् मुझे सरकार की तरफ से यह कहने में सकोच नहीं है कि अणुव्रत-आन्दोलन को सरकार गलत नहीं समझती है। और ऐसा भी खयाल करती है कि अणुव्रत-आन्दोलन कोई रिट्रोग्रेटिव स्टेप नहीं है और न कोई प्रतिक्रियावादी शक्तियों की जजोर है यह धर्म की स्थापना का नया तरीका है।”

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अणुव्रत-आन्दोलन के समर्थकों ने जो सहयोग चाहा, वह आर्थिक न होकर वैचारिक तथा चारित्रिक है। इसी सहयोग के आधार पर आन्दोलन की आवाज व्यापक प्रसार पा सकती है। ऐसे आन्दोलनों में वैचारिक तथा आचारिक सहयोग से बढ़कर अन्य कोई सहयोग नहीं हो सकता। आर्थिक प्रधानता तो ऐसे आन्दोलनों को नष्ट करने वाली ही हो सकती है। आन्दोलन की आवाज को आगे बढ़ाने में सरकार से लेकर किसान तक का सहयोग इसलिए उन्मुक्त है कि वह आर्थिक या राजनैतिक सहायता की अपेक्षा को कभी मुख्यता प्रदान नहीं करता।

इस आवाज को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आचार्यश्री ने इन बारह वर्षों में अनेक लम्बी-लम्बी यात्राएँ की और भारत के अनेक प्रान्तों में पहुँचे। लाखों व्यक्तियों से साक्षात्कार हुआ। सहरो और गाँवों के व्यक्तियों से आन्दोलन-विषयक चर्चा करने में ही उनका बहुत-सा समय खपता रहा है। पैदल चलना, रास्ते के गाँवों में थोड़ा-थोड़ा ठहर कर जनता को उद्बोध देना और फिर आगे चल पड़ना। यह एक ऐसी थका देने वाली प्रक्रिया है कि दृढ़ निश्चय के बिना लगातार ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। अपनी बात को शिक्षितों में किस तरह रखना चाहिए और अशिक्षितों में किस तरह रखना चाहिए, इसे वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे जितना विद्वानों को प्रभावित करते हैं, उतना ही अशिक्षित ग्रामीणों को भी प्रभावित कर लेते हैं।

उनके शिष्यवर्ग ने भी इस कार्य में बहुत परिश्रम किया है। अनेक

१, जैन भारती, २४ जनवरी, १९६०

क्षेत्रों में इनके श्रम ने ही आन्दोलन के मूल को सुदृढ़ किया है। दिल्ली-जैसे व्यस्त तथा राजनैतिक हलचलों से भरे शहरों में आन्दोलन की आवाज को घर-घर में पहुँचाने का काम, यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी अगुवत विभाग के परामर्शक मुनिश्री नगराजजी के निर्देश में रहते हुए मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने इस दुस्साध्य कार्य को सहज बना दिया। मुनिश्री नगराजजी की सूझ-बूझ तथा विद्वत्ता और मुनि महेन्द्रकुमारजी की श्रमशीलता का योग आन्दोलन के लिए बड़ा ही गुणकारी हुआ है। दिल्ली में रहने का अवसर मुझे भी अनेक बार मिला है। उस समय मेरे सहयोगी मुनि मोहनलालजी 'गार्दूल' ने भी वहाँ इस कार्य के लिए अपने शरीर से ऊपर होकर परिश्रम किया है। मेरा विश्वास है कि आन्दोलन की आवाज का भारत की राजधानी ने जैसा स्वागत किया है, वह प्रथम ही है। अन्य विभिन्न क्षेत्रों में मुनिश्री गणेशमलजी, मुनिश्री जसकरणजी, मुनि मगनमलजी, मुनि पुष्पराजजी, मुनि राकेशजी आदि साधुश्रो तथा कस्तूरजी आदि साध्वियों का परिश्रम भी इस दिशा में उल्लेखनीय रहा है।

नये उन्मेष

बीज जब तक धरती में उप्त नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी सुपुष्ट-अवस्था में रहता है, किन्तु जब उसे अनुकूल परिस्थितियों में उप्त कर दिया जाता है; तो वह अकुरित होकर नये-नये उन्मेष करता हुआ फल तक विकसित हो जाता है। विचारों का भी कुछ ऐसा ही क्रम होता है, वे या तो सुपुष्ट रहते हैं या फिर जागृत होकर नये-नये उन्मेष प्राप्त करते हुए फल-निष्पत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अगुवत-आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ तब साधारण आचार-सहिता के रूप में उसका बीज विचार-क्षेत्र से निकलकर कार्य-क्षेत्र में उप्त हुआ। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों उसमें अनेक नये-नये उन्मेष होते गए।

हर उत्थान अनेक उत्थानों को साथ लेकर आता है और हर पतन अनेक पतनों को। भारतीय जीवन में जब पुराकाल में आचरणों के प्रति

सावधानी हुई, तब उसका विकास यहाँ तक हुआ कि माल से भरी ट्रकानों में भी ताला लगाने की आवश्यकता नहीं रही। लिखी हुई बात का तो कहना ही क्या, किन्तु कही हुई या यो ही सहज भाव से मुँह से निकली बात को निमाने के लिए प्राणोत्सर्ग तक भी कोई बड़ी बात नहीं रही, परन्तु जब उसी भारत में दूसरा दौर प्रारम्भ हुआ तो नैतिकता या सदाचार से जैसे विश्वास ही उठ गया। जेब में पड़ी चीजें भी गायब होने लगी। लिखी हुई बात भी विश्वासनीय नहीं रही। परमार्थ की वृत्ति में अग्रणी भारतीय आकण्ठ स्वार्थ में निमग्न हो गए। ऐसी ही स्थिति में आचार्यश्री ने पुनः आचरण-परिशोध की बात प्रारम्भ की तो उसके साथ अनेक प्रकार के परिशोधों की ओर सहज ही दृष्टि जाने लगी। विचार-क्रान्ति को परिपुष्ट करने के लिए अणुव्रत-साहित्य का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। यह आन्दोलन का प्रथम नवोन्मेष था। जो बातें शत-शत बार के कथन से हृदयगम नहीं हो पाती, वे साहित्य के द्वारा सहज ही हृदयगम हो जाती हैं। अणुव्रत-साहित्य ने जीवन-परिशोध की जो प्रेरणाएँ दी, वे अन्यथा सुलभ नहीं हो सकती थी।

विचार-प्रसार के लिए समय-समय पर विचार-परिपदों, गोष्ठियों, प्रवचनों तथा सार्वजनिक भाषणों का क्रम प्रचलित किया गया। यह भी आन्दोलन की प्रवृत्तियों में एक नवोन्मेष ही था।

कार्य-क्षेत्र में भी विविध उन्मेष हुए। दहेज-विरोधी अभियान, व्यापारी-सप्ताह, मद्य-विरोधी तथा रिश्वत-विरोधी कार्यक्रम, ये सब आन्दोलन के कार्य-क्षेत्र को और अधिक विकसित करने में सहायक हुए। यही क्रम कुछ विकसित होकर वर्गीय नियमों के आधार पर विचार-प्रसार का माध्यम बना।

विचारों की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए विद्यार्थियों को विशेष-रूप में उचित पात्र समझा गया। आन्दोलन ने उन पर विशेष ध्यान दिया। अव्यापको और विद्यार्थियों के द्वारा वहाँ अणुव्रत विद्यार्थी-परिपदों की स्थापना हुई। दिल्ली में यह कार्य विशेष रूप से सगठित हुआ। लगभग पचास हायर सेकण्ड्री स्कूलों में अणुव्रत विद्यार्थी-परिपद स्थापित हुई।

उन सबको एक सूत्र में ग्रथित करने के लिए प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधियों के आचार पर केन्द्रीय अणुव्रत विद्यार्थी-परिषद् बनी। इस परिषद् ने दिल्ली में अनेक बार दहेज-विरोधी कार्यक्रम सम्पन्न किये। भाषण-प्रतियोगिता, वाद-विवाद-प्रतियोगिता आदि आयोजनों द्वारा छात्रों की सुसूचि को जागृत करने का प्रयास किया।

केन्द्रीय अणुव्रत-समिति की स्थापना भी आन्दोलन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। उसकी स्थापना आन्दोलन के कार्यों को व्यवस्थित गति देने के लिए हुई थी। साहित्य-प्रकाशन तथा 'अणुव्रत' नामक पत्र का प्रकाशन भी समिति ने किया। अणुव्रत-अधिवेशन के रूप में प्रतिवर्ष विचारों का आदान-प्रदान तथा एकसूत्रता का वातावरण बनाये रखने के लिए वह सदा प्रयत्न करती रही है। अब तक समिति के द्वारा विभिन्न स्थानों पर आचार्यश्री के सान्निध्य में ग्यारह अधिवेशन किये जा चुके हैं।

आन्दोलन के प्रसारार्थ-आचार्यश्री तथा मुनिजनों का विहार-क्षेत्र ज्यो-ज्यो विकसित हुआ, त्यो-त्यो स्थानीय अणुव्रत समितियों की भी काफी सख्या में स्थापना हुई। उन्होंने अपने स्थानीय आधार पर बहुत-कुछ काम किया है। उनमें कुछ का स्थायित्व तो काफी प्रशंसनीय रहा है, परन्तु कुछ बहुत ही स्वल्पकालिक निकली।

अणुव्रत-आन्दोलन का यह एक बहुत कमजोर पक्ष भी रहा है कि आचार्यश्री तथा मुनिजन कार्य को जहाँ आगे बढ़ाते रहे हैं, वहाँ पीछे से उसकी सार-सँभाल बहुत ही कम हो सकी है। इस शिथिलता के कारण विहार तथा उत्तर-प्रदेश के अनेक स्थानों में स्थापित अणुव्रत समितियों 'से आज कोई विशेष सम्पर्क नहीं रह पाया है। यदि केन्द्रीय समिति इस कार्य को व्यवस्थित रूप दे सकती तो आन्दोलन की प्रगति को अधिक स्थायित्व मिलता और तब 'परिश्रम अधिक और फल कम' की बात कहने का किसी को अवसर नहीं मिलता।

अणुव्रत-आन्दोलन व्यक्ति-सुधार की दृष्टि से कार्य करता रहा है; किन्तु वह सामूहिक सुधार में भी दिलचस्पी रखता है। आचार्यश्री ने

एक बार आन्दोलन का अगला कदम परिवार-सुधार को बतलाते हुए कहा था—“अब हमें व्यक्ति से सभ्यता की ओर अग्रसर होना है। परिवार-सुधार सामूहिक सुधार की दिशा में ही एक कदम है।” आचार्यश्री की इस घोषणा को मैंने राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्मुख बातचीत के सिलसिले में रखा तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था—“अब समय आ गया है जबकि अणुव्रत-आन्दोलन को सामूहिक सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।” यह १८ जुलाई १९५६ की बात है। आचार्यश्री उसके बाद अपनी घोषणा के अनुसार क्रमशः उस ओर आन्दोलन को प्रगति देते रहे हैं।

परिवार-सुधार की उस योजना को विकसित कर उन्होंने नये मोड़ के रूप में समाज के सम्मुख कुछ बातें रखी हैं। इसमें प्राचीन ऋद्धियों तथा अन्वेषिवादों के विरुद्ध जन-मानस को तैयार करने का उपक्रम किया गया है। समाज के ऐसे बहुत से कार्य हैं, जो कि चालू परम्परा से किये जाते हैं, परन्तु आज उनका मूल्य बदल गया है। समाज के धनी-मानी लोग नये मूल्यों के अनुसार नये कार्य तो प्रारम्भ कर देते हैं, किन्तु सहसा प्राचीन कार्यों को छोड़ नहीं पाते। मध्यम वर्ग के लोग उन्हें छोड़ना चाहते हुए भी इज्जत का प्रश्न बना लेते हैं और छोड़ने के बजाय उनसे चिमट कर रह जाते हैं। उनकी गति साँप-धुँदलर जैसी बन जाती है।

आचार्यश्री एक लम्बे समय से सामाजिक अभिशापो की बातें सुनते रहे हैं। उनके विषय में कुछ कहते भी रहे हैं। समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु के समय किये जाने वाले सस्कार इतने विचित्र और इतने अधिक हैं कि उन सबको यथाविधि करने वाला तो शायद मिलना ही कठिन है, परन्तु प्रायः हर व्यक्ति कुछ पुराने सस्कार छोड़ देता है तो कुछ नये अपना लेता है, यों वह बराबर उतना ही भार ढोये चलता है। दक्षिण के राजा रामदेव के मंत्री आचार्य हेमाद्रि ने अपने ‘चतुर्वर्ग चिन्तामणि’ ग्रन्थ में तथा उसी समय के काशी के पण्डित नीलकण्ठ,

कमलाकर मट्ट आदि ने अपने ग्रन्थों में हिन्दुओं के क्रिया-काण्डों का विशद विवेचन किया है। उनके अनुसार प्रत्येक नैष्ठिक हिन्दू को प्रतिवर्ष दो हजार के लगभग क्रियानुष्ठान करने आवश्यक होते हैं, अर्थात् प्रतिदिन ५-६ अनुष्ठान। आजकल उन अनुष्ठानों में से बहुत से तो केवल पुस्तकों में ही रह गए हैं, फिर भी जो अवशिष्ट हैं तथा नये-नये प्रचलित किये जा रहे हैं, वे भी इतने हैं कि साधारण व्यक्ति उनके भार से दबा जा रहा है। आचार्यश्री अनुभव कर रहे हैं कि जब तक सामाजिक जीवन में सादगी को महत्त्व नहीं दिया जायेगा, तब तक अगुव्रत-भावना के प्रसारार्थ क्षेत्र की अनुकूलता नहीं हो सकेगी। इसीलिए वे नये मोड़ पर इतना जोर देते हैं और चाहते हैं कि हर गाँव में सामाजिक स्तर पर कुछ नियम बनाये जायें और उनमें सादगी को प्रमुखता दी जाये।

अनेक स्थानों पर इस भावना के अनुरूप नियम बने हैं। जहाँ अभी तक नहीं बने हैं, वहाँ के लिए प्रयास चालू है। प्रायः हर गाँव में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो सादगी को पसन्द करते हैं, परन्तु इस कार्य में बाधाएँ भी बहुत हैं। पुराने विश्वासों के स्थान पर नये विश्वासों को जमाना प्रायः सहज नहीं होता। यदि अगुव्रत-आन्दोलन यह कर देता है तो वह अपने लक्ष्य में से एक बहुत बड़े कार्य की पूर्ति कर लेता है।

प्रकाश-स्तम्भ

अगुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से जो कार्य हुआ है, वह परिणाम में भले ही बहुत कम हो, किन्तु मात्रा में काफी महत्त्वपूर्ण हुआ है। हृदय-परिवर्तन के ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये हैं जो कि विरले ही मिल सकते हैं। एक बार दिल्ली सेंट्रल जेल में आचार्यश्री का भाषण हुआ। उसके कुछ ही दिन बाद एक सिपाही एक बन्दी को लिये हुए जा रहा था। एक अगुव्रती भाई भी उस तरफ ही जा रहा था। मार्ग में उस भाई ने बन्दी से पूछा—क्या तुमने जेल में आचार्यश्री का भाषण सुना था? बन्दी ने कहा—हाँ, सुना तो था, लेकिन वही भाषण यदि कुछ पहले सुन पाता तो मुझे यहाँ आना ही न पड़ता।

इसी प्रकार उत्तरप्रदेश की यात्रा में जब आचार्यश्री हाथरस पवारे तब वहाँ अणुव्रत विभाग के परामर्शक मुनिश्री नगराजजी आदि ने व्यापारियों को प्रेरणा दी और अणुव्रत-आन्दोलन के वर्गीय नियमों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। फलस्वरूप एक-सौ-नी व्यापारियों ने मिलावट न करने आदि के नियम ग्रहण किये। उनमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारी थे। इस घटना को दिल्ली में जब मैं पड़ित नेहरू से मिला, तब बातचीत के मिलसिले में उनके सामने रखा। वे हृदय-परिवर्तन की इस घटना में जहाँ आश्चर्याभिभूत हुए, वहाँ कुछ जिज्ञासु भी हुए। उन्होंने पूछा कि क्या उन सबके नाम पत्रों में प्रकाशित किये गए हैं? यदि नहीं तो धीघ्र ही वे नाम प्रकाशित होने चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति भी उनसे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः वे नाम उत्तरप्रदेश के पत्रों में उन्ही समय प्रकाशित हो चुके थे।

हृदय-परिवर्तन के ऐसे उदाहरण यत्र-तत्र उपलब्ध तो होते रहने हैं, परन्तु वे मकलित कठिनता से ही किये जाते हैं। अणुव्रत-समिति के वार्षिक अधिवेशनों के समय ऐसे उदाहरणों का सकलन सहज होता है। उस समय अधिवेशन से पूर्व आचार्यश्री के सान्निध्य में एक अन्तरंग-सम्मेलन किया जाता है। उसमें समागत अणुव्रती भाई-बहिन सम्मिलित होते हैं और अपनी-अपनी कठिनाइयाँ सामने रखते हैं। जिसने उन कठिनाइयों का सामना करने में किसी विशेष पद्धति का अनुसरण किया हो तो वह भी दूसरों की सुविधा के लिए सामने रखा जाता है। अणुव्रतियों के उन अनुभवों में पता लगता है कि वे अनैतिकता के सामने डटे हैं। अपने उस कर्तव्य में मानवीय स्वभाव के अनुसार क्वचित् किसी की भूल हो जाना भी स्वाभाविक है, परन्तु वहाँ सबके सामने अनेक व्यक्तियों ने अपनी उन भूलों को भी स्वीकार किया है तथा उसका प्रायश्चित्त किया है। भूल करना बुरा होता है, परन्तु उसे छिपाना उससे भी अधिक बुरा होता है। जहाँ अधिकांश व्यक्ति अपनी भूल को छिपाना चाहते हैं, वहाँ अनेक व्यक्तियों के सम्मुख अपने ही द्वारा उसे स्वीकार

कर लेना, बड़ा साहस का कार्य कहा जा सकता है।

एक ओर अर्थ लाभ हो तथा दूसरी ओर नैतिकता हो, वहाँ अर्थ लाभ को ठुकरा देना बहुत कठिन होता है। किन्तु अनेक सदस्यों ने ऐसा किया है। उनके कुछ प्रेरणाप्रद उदाहरण अवश्य ही यहाँ प्रासंगिक होंगे। क्या पूजें ?

एक व्यक्ति जब अणुव्रती बनकर अपने मालिक के यहाँ गया और उसने वहीखाते में गढ़वड़ी न करने की अपनी प्रतिज्ञा जाहिर की तो मालिक ने कहा—“यदि ऐसा नहीं कर सकता तो क्या हम तुम्हें यहाँ बैठाकर पूजें ?” और उसने उसे अपने यहाँ से हटा दिया। काफी समय तक उसे आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, किन्तु अब उसका कथन है कि वह विपत्ति ही उसके लिए वरदान बन गई। अब बाजार में उसकी साख बहुत ऊँची है और इस समय वह पहले से कहीं अधिक कमा लेता है।

नदी में

इसी प्रकार एक औपधि-विक्रेता के यहाँ दस हजार रुपये का मिला-बटी पिपरमेण्ट आ गया। एक अणुव्रती होने के नाते उसने उसे नदी में बहा दिया। यदि वह चाहता तो जैसे आया था, वैसे खपा भी सकता था। पर हजारों रूपयों का नुकसान उठाकर भी उसने ऐसा नहीं किया। यह मुझे मंजूर नहीं

एक अन्य अणुव्रती ने दो सौ रुपये का अधिक इन्कमटैक्स लगा देने पर मुकदमा लड़ा। लोगो ने कहा—मुकदमा लड़ने पर तो दो सौ की जगह कहीं दो हजार खर्च होने की सम्भावना होती है, तब फिर ये दो सौ ही क्यों नहीं दे देते ? उसने कहा—“दो सौ रुपये भी दूँ और चोर भी बनूँ, यह मुझे मंजूर नहीं।”

रिश्वत या जेल

इनके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक उदाहरण सामने आये हैं जिनसे अनैतिकता का सामना करने की भावना को बढ़ाने में आन्दोलन की

सतत जागरूकता का परिचय मिलता है। उदाहरण-स्वरूप उड़ीसा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा ग्राम-पंचायत के सदस्य एक अणुव्रती की घटना दी जा सकती है। एक बार उसके गाँव में सवर्ण तथा असवर्ण हिन्दुओं का परस्पर झगडा हो गया और उसमें एक ब्राह्मण-दम्पती की हत्या कर दी गई। पुलिस-अफसर ने पंचायत वालों द्वारा जोर डालने पर भी, न जाने क्यों, उस मामले पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्हीं दिनों सम्बलपुर में नेहरूजी आने वाले थे। उस अवसर पर टिटलागढ़ सब-डिवीजन के प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त अणुव्रती भाई वहाँ कांग्रेस-कमेटी में भाग लेने वाले थे। संयोगवश उन्होंने पुलिस-अफसर से कह दिया कि मैं यहाँ की सारी घटना सम्बलपुर-कांग्रेस-कमेटी में कहूँगा। वस, फिर क्या था, पुलिस ने झूठा गवाह तैयार करके उन्हें फासा और हत्या में उनका भी हाथ होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया। जब ये हिरासत में थे; पुलिस वालों ने अपने ढंग से उन्हें यह जतला दिया कि कुछ देकर वे इस झूठ से बच सकते हैं। किन्तु उन्होंने रिश्त देकर झूठने से साफ इन्कार कर दिया। आखिर मुकदमा चला और सोलह महीने के बाद वे निर्दोष होकर छूटे। उनका कहना है कि राज्य की न्याय-व्यवस्था तथा पुलिस पर आक्रोश के भाव तो मन में अवश्य उमरे, पर इस बात का सन्तोष है कि कष्ट सह कर भी रिश्त देने की भ्रष्ट पद्धति का अवलम्बन नहीं लिया।

व्लैक स्वीकार नहीं

एक व्यापारी को अपने साथी दूसरे व्यापारी के साथ प्लास्टिक-चूर्ण का एक बड़ा कोटा मिला हुआ था। उस समय की व्लैक-दर से उसमें लगभग तीन लाख का मुनाफा होता था; किन्तु उस भाई-को अणुव्रती होने के नाते व्लैक करना स्वीकार नहीं था, अतः उसे वह व्यापार ही छोड़ देना पड़ा।

गुड़ की चाय

आसाम के एक व्यवसायी अणुव्रती होने के बाद कोई भी वस्तु

ब्लैक से नहीं खरीदते थे । ब्लैक से खरीदे बिना उस समय चीनी प्राप्त कर लेना कठिन ही नहीं, असम्भव-प्राय ही था, परन्तु वे अपने नियम में पक्के रहे और गुड़ की चाय पीने लगे । एक बार उनके किसी सम्बन्धी के यहाँ कुछ अतिथि आये । उन अतिथियों में एक टैक्सटाइल सुपरिण्टेण्डेन्ट भी थे । चायपार्टी में वह अगुमती भाई भी सम्मिलित हुआ । किन्तु श्रीरो के लिए जहाँ चीनी की चाय भाई, वहाँ उसके लिए गुड़ की चाय मँगायी गई । अतिथि-वर्ग इस विचित्र व्यवहार से चकित हुआ । जब उन्हें कारण से अवगत किया गया तो वे बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने तभी से ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि उसे प्रति सप्ताह ढाई सेर चीनी नियन्त्रित भावों से मिलती रहे ।

सत्य की शक्ति

एक सप्लाइ-क्लर्क को उसके अफसर ने बुलाकर कहा—स्टॉक में सीमेन्ट कम है और माँग अधिक है । जान-पहचान के कुछ व्यक्तियों को सीमेन्ट दिलाना है, अतः आप अपनी रिपोर्ट में अन्य व्यक्तियों की दरखास्त पर स्टॉक में सीमेन्ट न होना लिख देना । क्लर्क ने कहा—श्रीमन् ! माफ करें । मैं तो गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता । आपको ऐसा ही करना है तो मुझसे रिपोर्ट न माँगें । जिन्हें दिलाना चाहे, उनकी दरखास्त पर आर्डर लिख दें, मैं परिमित बना दूँगा । उस अफसर पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके द्वारा पेश किये गए कागजों पर उसके बाद बिना किसी सहाय के हस्ताक्षर कर देने लगे । यहाँ तक कि कभी-कभी तो दूसरे विभागों के कागजात भी उसके पास भेजकर कह देते थे कि इन पर आर्डर लिख देना, मैं हस्ताक्षर कर दूँगा । इन्हीं सब बातों को देखते हुए उस भाई का विश्वास है कि सत्य में काफी शक्ति होती है । पर उसकी परीक्षा में डटे रहना ही सबसे अधिक कठिन है ।

दुकानों की पगड़ी

दिल्ली में एक भाई ने नया मकान बनवाया । उसमें आठ दुकानें किराये पर देने की थी । शहर में दुकानों की प्रायः कमी होती है, अतः लोग

किराये के अतिरिक्त पगड़ी के रूप में भी हजारों रुपये पहले देने को तैयार रहते हैं। उस भाई की दुकानों के लिए भी पाँच-पाँच हजार रुपये की पगड़ी देने वाले कई व्यक्ति आये। इस प्रकार अनायास ही आठ दुकानों का चालीस हजार रुपया पगड़ी के रूप में मुफ्त ही मिल रहा था। परन्तु अणुव्रती होने के नाते उसने वह पैसा स्वीकार नहीं किया और अपनी सारी दुकानें केवल उचित किराये पर ही दे दी।

एक चुभन

एक अणुव्रती भाई की दुकान पर सेल्स-टैक्स-इन्स्पेक्टर आया। उसने कुछ कपड़ा खरीदना चाहा; परन्तु जो कपड़ा वह चाहता था, वह पहले ही स्टेशन-मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका था। वैसा और कपड़ा दुकान में था नहीं। दुकानदार ने कहा—आप दूसरा चाहे जो कपड़ा खरीद लें, पर यह खरीदा हुआ कपड़ा मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? इन्स्पेक्टर कुछ गमं हुआ और चला गया, परन्तु उसके मन में चुभन हो गई। एक बार सेल्स-टैक्स ऑफीसर को उस दुकानदार ने हर वर्ष की तरह अपने बहीखाते दिखाये। वह उस पर फौसला लिखने ही वाला था कि इतने में वह इन्स्पेक्टर वहाँ आ गया और बोला—मैं इस फर्म की इन्क्वायरी करूँगा। ऑफीसर ने कह दिया, कर लो। अब उस दुकानदार का मामला सेल्स-टैक्स ऑफीसर से हटकर इन्स्पेक्टर के हाथ में आ गया। वह उसे आये दिन तग करने लगा। समय-असमय बुला लेता और तरह-तरह के प्रश्न करता रहता। वह एक प्रकार से वर लेने की वृत्ति से काम कर रहा था। उसे फौसाने के लिए उसने उन सब तारीखों को गुप्त रूप से संगृहीत कर रखा था, जिनमें कि विभिन्न स्थानों से उसकी दुकान पर माल आया था। उसके पास इसका भी पूरा-पूरा व्यौरा था कि म्युनिसिपल कमिटी का टरमिनल टैक्स कब दिया और कितना दिया। बहुत दिनों तक वह उसके बहीखाते भी देखता रहा। आखिर कहीं भी कोई पकड़ वाली बात हाथ न लगी, तब वह स्वयं ही अपने कार्य के प्रति लज्जित हुआ। दुकानदार के प्रति उसका हृदय भी बदला। आखिर उसने अपनी इन्क्वायरी

की समाप्ति इन शब्दों में लिख कर की—“मैंने फर्म के वहीखाते वही सावधानी से देखे हैं। इनमें कहीं भी गोलमाल नहीं मिला।”

इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं^१, जो कि आन्दोलन के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य के प्रति मन में निष्ठा उत्पन्न करते हैं और दूसरों को यह प्रेरणा भी देते हैं कि सकल्प करने पर हर कोई वैसा बन सकता है। वस्तुतः शुभ सकल्प करना इतना कठिन नहीं होता; जितना कि वाद में प्रतिद्वन्द्वी उस पर डटे रहना। किन्तु ऐसा किये बिना समाज में न आध्यात्मिकता पनप सकती है और न नैतिकता। उपर्युक्त उदाहरण हर एक व्यक्ति के लिए प्रकाश-स्तम्भ के समान हैं। कठिनाइयाँ पृथक्-पृथक् हो सकती हैं, परन्तु उन सबको हल करने का एकमात्र यही तरीका हो सकता है कि वह अपने-आपको इतना दृढ़ बनाये कि उस पर असत्य का नाग फन मार-मारकर भले ही मर जाये, पर उस पर उसके विष का कोई प्रभाव न हो सके।

-
१. इस प्रकार के अन्य बहुत सारे प्रेरणाप्रद सस्मरण अणुव्रत विभाग के परामर्शक मुनिश्री नगराजजी द्वारा 'प्रेरणादीप' नामक पुस्तक में संकलित किये गये हैं।

विहार-चर्या और जन-सम्पर्क

कार्य-कारण भाव

‘विहार चरिया इसिणं पसत्या’ इस आगम-वाक्य में ऋषियों के लिए विहार-चर्या को ही प्रशस्त बताया गया है। भारतवर्ष में प्रायः हर संन्यासी के लिए यायावरता को अत्यन्त आवश्यक माना गया है। जीवन की गति-शीलता के साथ पैरों की गतिशीलता का अवश्य ही कोई अदृश्य सम्बन्ध रहा है। यहाँ के नीतिकारों ने देशाटन को चातुर्य का एक कारण माना है। उपनिषत्कारों ने ‘चरंवेति-चरंवेति’ सूत्र से केवल भावात्मक गति-शीलता को ही नहीं, अपितु देशाटन—यायावरता को विभिन्न उपलब्धियों का हेतु माना है। जैन मुनियों के लिए तो यह चर्या मुनिजीवन के साथ ही सहज स्वीकृत होती है। आज जब कि वाहनों के विकास ने क्षेत्र की दूरी को संकुचित कर दिया है; जल, स्थल और आकाश की अगम्यता धीरे-धीरे गम्यता में परिणत हो गई है, तब भी जैनमुनि उसी प्राचीन परिपाटी के अनुसार पाद-चार से ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए देखे जा सकते हैं।

विहार-चर्या जन-सम्पर्क की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाँवों और शहरों में हर प्रकार के व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए एक मात्र सफल उपाय यही हो सकता है। तेज वाहनो पर चलने से वह सम्पर्क सम्भव नहीं हो सकता। मुनि-जीवन के लिए जिस साधारणीकरण की आवश्यकता होती है, वह इस चर्या के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है। विनिष्ट चर्द्दस्य-

की पूर्ति के लिए स्वीकृत यह आदर्श अपने-आप में जन-सम्पर्क की अद्वितीय क्षमता सजोये हुए है। विहार-चर्या और जन-सम्पर्क में परस्पर कार्य-कारण भाव का सम्बन्ध है। राजघाट पर आचार्यश्री तुलसी और विनोवाजी का मिलन हुआ। विनोवाजी ने कहा—मैंने भी जैन मुनियों की तरह पैदल चलने का निश्चय किया है। उनके इस कथन से मुझे लगा कि जन-सम्पर्क के लिए विनोवाजी ने भी इसे सर्वोत्तम साधन माना है। किन्तु दोनों की स्थितियों में अन्तर है। विनोवाजी की पदयात्रा उनका व्रत नहीं है, जब कि आचार्यश्री की पदयात्रा उनका व्रत है।

प्रचण्ड जिगमिषा

यो तो प्रत्येक जैन-मुनि दीक्षा-ग्रहण के साथ ही आजीवन के लिए 'पदयात्री' बन जाता है, परन्तु आचार्यश्री की पदयात्राएँ अपने साथ एक विशेष कार्यक्रम लिए हुए हैं। वे आज तक जितना धूम चुके हैं, उसने कहीं अधिक धूमना उनके लिए अवशिष्ट है। उनकी गति की स्वरता यही बतलाती है कि अभी उनके लिए बहुत काम अवशिष्ट है, शिथिल गति से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। वे लगभग सोलह-सत्रह हजार मील चल चुके हैं, परन्तु अब भी उनका चलने का उत्साह विलकुल नया बना हुआ है। एक यात्रा समाप्त करते हैं, उससे पहले ही वे अन्य यात्राओं की भूमिका वाँच लेते हैं। वे गुजरात में 'बाब' गये थे, परन्तु उससे बहुत पहले वहाँ जाने की स्वीकृति दे चुके थे। मेवाड़ से थली में आने से पूर्व ही वापिस मेवाड़ और उदयपुर पहुँचने की अन्तिम तिथि का निर्धारण उन्होंने कर दिया। दक्षिण-यात्रा का विचार उनके मन में एक अधूरे स्वप्न की तरह सदैव अपनी पूर्ति की माँग करता रहता है। वस्तुतः यात्रा में वे अपने-आप को अपेक्षाकृत अधिक ताजा और प्रसन्न अनुभव करते हैं। नवीनता से वे चिर-वन्धन करके आये हैं। एक स्थिति में या एक क्षेत्र में ठहरना उनके मन ने कभी स्वीकार नहीं किया है। वे गति चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक प्रचण्ड जिगमिषा उन्हें अज्ञात रूप से मत्त प्रेरित करती रहती है।

शाश्वत यात्री

आठ-दस मील चलने को अब वे बहुत साधारण गिनते हैं। चौदह-पन्द्रह मील चलने पर उन्हें कहीं विहार करने का मनस्तोष मिल पाता है। आवश्यकता होने पर बीस-चाईस मील चल लेना भी उन्हें कोई अधिक कठिन कार्य नहीं लगता। स० २०१३ में सरदारशहर से दिल्ली पहुँचे तो प्रायः प्रतिदिन बीस मील के लगभग चले। कलकत्ता में थली में आये तो प्रायः प्रतिदिन पन्द्रह-सोलह मील चले। बीच-बीच में, क्वचित् उससे अधिक भी चले। उन्हें मानो गति में थकान नहीं आती, स्थिति में आती है। इस समय उनके आचार्य-काल को पच्चीस वर्ष समाप्त हो चुके हैं। उसके पूर्वार्ध में वे बहुत कम धूमे। उस समय उनकी गतिविधि केवल थली (वीकानेर डिवीजन) तक ही सीमित रही। परन्तु उत्तरार्ध में वे इतने धूमे कि पूर्वार्ध में कम धूमने की बात अविद्वसनीय-सी बन गई।

अगुप्त-आन्दोलन की स्थापना और सुदूर यात्राएँ प्रायः साथ-साथ ही प्रारम्भ हुईं। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल, मध्यभारत, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रान्त उनके चरण-स्पर्श का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भारत के अवशिष्ट प्रान्त सम्भवतः उत्सुकतापूर्वक उनकी प्रतीक्षा में हैं। आगामी यात्राओं का उनका क्या कार्यक्रम है, यह तो वे ही जानें, परन्तु पिछली यात्राओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जन-मानस को प्रेरित करने के लिए ऐसी यात्राएँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। उनकी यात्राओं को काल-क्रम के हिसाब से चार भागों में बाँटा जा सकता है—दिल्ली-पंजाब-यात्रा, गुजरात-महाराष्ट्र-मध्यभारत-यात्रा, उत्तरप्रदेश-विहार-बंगाल-यात्रा और राजस्थान-यात्रा। यद्यपि उनके इस भ्रमण के लिए 'यात्रा' शब्द उतना अनुकूल नहीं बैठता, क्योंकि यात्री किसी एक निर्णीत स्थान से चलता है और जब पुनः अपने स्थान पर पहुँच जाता है, तब उसकी एक यात्रा समाप्त मानी जाती है। परन्तु आचार्यश्री के लिए अपना कोई स्थान

नहीं है। यो सभी स्थानों को वे अपना ही मानते हैं; पराया उनके लिए कोई नहीं है। तब फिर कहीं से यात्रा का प्रारम्भ हो और कहीं अन्त ? वे शाश्वत यात्री हैं और उनकी यात्रा भी शाश्वत है। वह उनके जीवन की एक अभिन्न चर्या है। इसीलिए ऐसी यात्रा को आगम 'विहार-चर्या' के नाम से पुकारते हैं। केवल जन-प्रचलित भाषा-प्रयोग की निकटता के लिए ही यहाँ मैंने 'यात्रा' शब्द का प्रयोग कर लिया है।

प्रथम यात्रा

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व जब कि अव्यात्म-प्राण भारत-भूमि में हिंसा, जातीयता, कामुकता, शोषण और सग्रह आदि की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही थी, तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा था

चरत भिक्खवे चारिकां, चरत भिक्खवे चारिकां

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय

अर्थात्, "हे भिक्षुओं ! बहुत जनो के हित और सुख के लिए तुम पाद-विहार करो।" भिक्षुओं ने पूछा—"भदन्त ! अज्ञात प्रदेश में जाकर हम लोगों से क्या कहे ?" बुद्ध ने कहा—

पाणी न हंतवो,

अदिन्नं न दातव्व,

कामेसु मुञ्छा न चरितव्वा,

सूसा न भासितव्वा,

मज्जं न पातव्वं ।

अर्थात्—"प्राणियों की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, कामासक्त मत बनो, मृपा मत बोलो और मद्य मत पीओ। उन्हें इस पंचशील का सन्देश दो।" अपने शास्ता की आज्ञा को शिरोधार्य कर भिक्षु चल पड़े। उस छोटी-सी घटना ने वह विस्तार पाया कि एक दिन समस्त एशिया-भूखण्ड में पंचशील का घोष फैल गया।

अणुव्रत-आन्दोलन का प्रारम्भ भी उसी प्रकार की स्थितियों में हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ भारत में हिंसा, जातीयता, गरीबी और शोषण आदि का दुश्चक्र बहुत तेजी से घूमने लगा। लम्बी पराधीनता के कारण जनता का चरित्र-बल शून्यता के आसपास ही पहुँच चुका था। देश को सर्वाधिक तात्कालिक आवश्यकता चरित्र-निर्माण की थी। उस समय आचार्यश्री ने अपने शिष्यों से कहा—“साधुओं! स्व-पर-कल्याण के लिए विहार करो और गाँवों तथा नगरों में पहुँचकर चरित्र-उत्थान का सन्देश दो।” उन्होंने उन सबको पच्छील के स्थान पर पंच अणुव्रतों की व्यवस्थित रूप-रेखा दी। वे पाँच अणुव्रत ये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।

उन्होंने कहा—“अहिंसा आदि की पूर्णता तक पहुँचना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और उनको अणुरूप से प्रारम्भ कर अधिकाधिक जीवन-व्यवहार में उतारते जाना प्रतिदिन का काम होना चाहिए। अतः तुम ससार को अणु से पूर्ण की ओर बढ़ने का सन्देश दो।” मुनि-जन अपने नियामक के निर्देश को घर-घर पहुँचाने में जुट गए। उत्तर में शिमला से लेकर दक्षिण में मद्रास तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में बम्बई-महाराष्ट्र तक पद-यात्राओं का एक सिलसिला प्रारम्भ हो गया। अणुव्रतों के घोष से वायुमण्डल मुखरित हो उठा। जनता के सुप्त मानस में पुनः एक हलचल प्रारम्भ हुई।

आचार्यश्री स्वयं भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ऐतिहासिक पदयात्राओं के लिए चल पड़े। सरदारशहर (राजस्थान) में अणुव्रत-आन्दोलन का सूत्रपात कर वे राजस्थान के लघु ग्रामों में वह सन्देश देते हुए वहाँ की राजधानी जयपुर में आये। वहाँ अणुव्रत-आन्दोलन को प्राथमिक बल मिला। पत्र-पत्रिकाओं में उसकी चर्चा हुई। प्रारम्भकाल था; अतः विविध सन्देशों के वादल भी घिरे। प्रकाश-किरण को सर्वथा अस्तित्वहीन कर देने का सामर्थ्य वादलों में नहीं होता। वे कुछ समय के लिए उसकी धूमिल या मन्द कर सकते हैं, परन्तु आखिर उन्हें हटना

ही पड़ता है। विरोधी और अवरोधी के बावजूद आन्दोलन का प्रकाश फैला। जनता आकृष्ट हुई, चारों ओर से ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता का महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा। आचार्यश्री को अपने कार्य की उपयोगिता पर और अधिक दृढ़ता से विश्वास करने का अवसर मिला। वहाँ से वे आगे बढ़े और अलवर, भरतपुर, आगरा व मथुरा जैसे देश के प्रसिद्ध नगरों तथा मार्ग के देहातों की पदयात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में पधारे। दिल्ली में तेरापथ के आचार्यों का यह सर्व-प्रथम पदार्पण था। वहाँ उन्होंने अपने प्रथम मापण में ही यह घोषणा की—“मैं अपने सघ की शक्ति को राष्ट्र की नैतिक सेवा व नैतिक उत्थान के लिए अर्पित करने राजधानी में आया हूँ।” तब उस घोषणा को कुछ ने आश्चर्य की दृष्टि से व कुछ ने उपहास और उपेक्षा की दृष्टि से देखा। दिल्ली जैसे हलचल से भरे और आधुनिकता में पगे शहर के नागरिकों को उस समय यह विश्वास होना भी कठिन हो रहा था कि आधुनिक साधन-सामग्री से सर्वथा विहीन यह पैदल चलने वाला व्यक्ति विष्व-हित की भावना लेकर देश को कोई सन्देश दे सकेगा? किन्तु धीरे-धीरे उनका वह भ्रम दूर हो गया। आचार्यश्री की आवाज को वहाँ वह बल मिला, जिसकी कि सारे देश तथा विदेशों में प्रतिक्रिया हुई।

वहाँ से हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्न स्थानों पर अपना सन्देश देते हुए आचार्यश्री वर्षावास करने के लिए पुनः दिल्ली आये। यह उनकी देश के चारित्रिक उत्थान के लिए की गई प्रथम यात्रा कही जा सकती है। इसमें जन-साधारण से लेकर राष्ट्र के कर्णधारों तक आपने अगुवत-आन्दोलन की विचारधारा को पहुँचाया। इसी यात्रा में उनका राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा आचार्य विनोबा भावे आदि के साथ आन्दोलन तथा राष्ट्र की नैतिक और चारित्रिक स्थितियों के विषय में प्रथम विचार-विमर्श हुआ। आचार्यश्री की उस प्रथम यात्रा का महत्त्व यदि अति सक्षिप्त शब्दों में कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि उनकी उस यात्रा ने भारतीय जन-मानस को यह

विश्वास करा दिया कि आध्यात्मिक दुर्मिसता के अवसर पर आचार्यश्री तुलसी अणुव्रत-आन्दोलन के रूप में एक जीवनदायी वरदान लेकर आये हैं ।

इस यात्रा के लगभग पाँच वर्ष बाद आचार्यश्री तीसरी बार दिल्ली में फिर गये । प्रथम यात्रा की तुलना में उस समय बहुत बड़ा अन्तर आ गया था । पहले-पहल जहाँ आचार्यश्री तथा अणुव्रत-आन्दोलन को प्रचण्ड विरोध सहना पड़ा था, तरह-तरह की आशकाओं का सामना करना पड़ा था, साम्प्रदायिक सकीर्णता, धार्मिक गुटबन्दी तथा पूंजीपतियों का राजनैतिक स्टण्ट होने के आरोप मेलने पड़े थे, वहाँ तीसरी बार की यात्रा में उनका आभातीत स्वागत और कल्पनातीत समर्थन किया गया । प्रथम बार ही आचार्यश्री की वाणी ने राजधानी के आध्यात्मिक व नैतिक वातावरण में एक प्रचण्ड हलचल पैदा कर दी थी । इस बार उसकी लहरें और भी अधिक प्रभावक रूप में सामने आईं । यद्यपि यह प्रवास केवल चालीस दिन का ही था, फिर भी इस थोड़े से समय में अणुव्रतों के दिव्य रूप की जो छाप राजधानी के माध्यम से देश तथा विदेश के विचारकों पर पड़ी, वह इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी ।

आचार्यश्री के उस पदार्पण का अवसर ही कुछ ऐसा था कि उस समय यूनेस्को-कान्फ्रेंस, बौद्ध-गोष्ठी तथा जैन-गोष्ठी आदि के सांस्कृतिक समारोहों के कारण देश-विदेश के कुछ विशिष्ट विचारक पहले से ही राजधानी में उपस्थित थे । इस स्थिति से आचार्यश्री के सन्देश को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए अनायास ही अनुकूलता हो गई थी । लगता है, इस प्रवास के पीछे कोई सुदृढ़ आन्तरिक प्रेरणा काम कर रही थी । बाहरी प्रेरणा भी कोई कम नहीं थी । राष्ट्र की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति को देखते हुए देश के सभी विचारक यह अनुभव करते थे कि राष्ट्रोत्थान की अन्य योजनाओं के साथ नैतिक उत्थान का कार्य भी बहुत आवश्यक है । इसी अनुभूति ने उन सबका ध्यान आचार्यश्री और उनके आन्दोलन की ओर आकृष्ट किया । आचार्यश्री द्वारा अनुष्ठित नैतिक-

निर्माण की गूँज राजधानी में निरन्तर सुनी जाती रही। उससे उच्च राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। सम्भवतः इसीलिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मुनिश्री नगराजजी से हुई एक मुलाकात में आचार्यश्री के दिल्ली आगमन विषयक निवेदन किया था। अणुव्रत-आन्दोलन के अन्य समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भी यह प्रबल इच्छा थी कि इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर आचार्यश्री अवश्य राजधानी आयें, क्योंकि वे वहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ अणुव्रत-आन्दोलन के लिए प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखते थे। राजधानी के अनेक विशिष्ट नेता तथा कार्यकर्ता आचार्यश्री के सम्मुख यह अनुरोध करते रहे थे कि स. २०१३ का वर्षाकाल वे दिल्ली में ही बितायें। किन्तु अनेक कारणों से आचार्यश्री उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने वह वर्षाकाल सरदारशहर में बिताया। वहाँ उन लोगों का यह निवेदन रहा कि वर्षाकाल-समाप्ति के तत्काल बाद यदि आचार्यश्री दिल्ली पहुँच जायें तो उन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा जन-सम्पर्क का सहज-प्राप्य लाभ अणुव्रत-आन्दोलन के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है।

आचार्यश्री को उन लोगों का सुझाव उपयुक्त लगा। वे दिल्ली की तीसरी यात्रा का वातावरण बनाने लगे। उन्होंने इस विषय में मुनिजनो से आवश्यक विचार-विनिमय किया और दिल्ली यात्रा की घोषणा कर दी। चातुर्मास समाप्त होते ही उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। आचार्यश्री ने अपने एक प्रवचन में दिल्ली-यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था—“मेरा वहाँ जाने का उद्देश्य देश-विदेश से आये लोगों से सम्पर्क करना और दिल्लीवासियों की प्रार्थना पूरी करना है। वहाँ के नेताओं का भी खयाल है कि मेरा वहाँ जाना उपकारक हो सकता है।”

आचार्यश्री को वहाँ जिन कार्यक्रमों में भाग लेना था, उनकी तिथियाँ काफी पहले से निश्चित हो चुकी थी। उनमें परिवर्तन की गुजायश नहीं थी। समय बहुत कम था और मार्ग बहुत लम्बा था। सरदारशहर से

दिल्ली लगभग दो सौ मील है। आचार्यश्री लम्बे विहार करते हुए निरंकुश दिनों में वहाँ पहुँच गए। जिन उद्देश्यों को लेकर वे दिल्ली गये थे, वह आभासी रूप से परिपूर्ण हुआ। वहाँ यूनेस्को के प्रतिनिधि, बौद्ध-बिहू, देश-विदेश के विद्वान्, नैतिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों में लगे हुए अनेक प्रचारक, राष्ट्र के घुरीए राजनीतिज्ञ आचार्यश्री के सम्पर्क में आए। उनमें अंग्रेज, अमेरिकन, फ्रांसीसी, जर्मनी, जापानी और श्रीलंकावासी लोगों का सम्पर्क अपेक्षाकृत अधिक रहा। उनकी मुलाकात, जिज्ञासाएँ तथा विचार-मन्यन बहुत ही रोचक रूप से चला करते थे। उनमें से कई व्यक्ति तो वहाँ ऐसे भी मिले जो अनन्तर रूप से परिचित तो नहीं थे, किन्तु परम्पर रूप से परिचित थे। उनमें जर्मन विद्वान् प्रो० हरमन जैकोबी के दो शिष्य—प्रो० ह्याननाय और प्रो० हॉफमैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे दिल्ली-प्रवेश के प्रथम दिन ही, जब कि आचार्यश्री वाई० एम० सी० ए० के हॉल में बौद्ध गोष्ठी में सम्मिलित होने गये, बहुत देर से बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हुए मिले। उनके गुरु प्रो० हरमन जैकोबी जैनागमों के व्याख्यान विद्वान् थे। वे जब भारत यात्रा पर आये थे, तब लाइपज़ (राजस्थान) में अष्टमाचार्यश्री कालूगरी से मिले थे और जैनागमों की अनेक उलझी हुई समस्याओं पर विचार-वितर्क किया था। उन दोनों जर्मन प्रोफेसरों को इस बात की विशेष प्रसन्नता थी कि आचार्यश्री के गुरु और उनके गुरु का जो धार्मिक सम्पर्क हुआ था, वह आज दोनों ही ओर की अगली पीढ़ी में पुनः नवीन हो रहा था।

वह यात्रा ने केवल जन-सम्पर्क की दृष्टि से ही सम्पन्न थी, अपितु नाना आयोजनों ने भी उसके महत्त्व को बढ़ा दिया था। अणुव्रत-सम्मेलन, राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण सप्ताह, मैत्री-दिवस, चुनाव-शुद्धि प्रेरणा, संस्कृत-गोष्ठी, साहित्य-गोष्ठी तथा विविध संस्थाओं और त्थानों पर हुए आचार्यश्री के प्रवचन मुख्यतः अणुव्रत विचार-प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। 'अणुव्रत-सम्मेलन' का उद्घाटन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापक-

नामा विद्वान् डॉ० लूथर इवान्स ने, मंत्री-दिवस का उद्घाटन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने तथा चरित्र-निर्माण सप्ताह का उद्घाटन प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था ।

दिल्ली के वे चालीस दिन आचार्यश्री ने इतनी व्यस्तता में बिताये थे कि उनके पास प्रायः अतिरिक्त समय बच ही नहीं पाता था, फिर भी वे वहाँ के नागरिकों की आध्यात्मिक और नैतिक भूख को पूरा नहीं कर सके । उन्होंने मर्यादा-महोत्सव की स्वीकृति सरदारशाहूर के लिए पहले ही दे दी थी; यतः उससे अधिक ठहरना वहाँ सम्भव नहीं था । वह स्वल्पकालीन प्रवास सभी दृष्टियों से इतना प्रभावक रहा कि सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रीसत्यदेव विद्यालकार ने उसकी तुलना रोम-सम्राट् जूलियस सीज़र की मिथ्र-विजय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के शब्दों से की है । जूलियस सीज़र ने अपनी बात को अति संक्षेप में यों कहा था—“मैं गया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया ।” सत्यदेवजी कहते हैं—“जूलियस सीज़र के शब्दों को कुछ बदल कर हम आचार्यश्री की धर्म-यात्राओं का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं—“वे आये, उन्होंने देखा और जीत लिया” ।”

इस यात्रा के बाद आचार्यश्री चौथी बार दिल्ली में तब गये जब कि वे कलकत्ता से राजस्थान आ रहे थे । परन्तु उस समय वे वहाँ केवल चार दिन ही ठहरे थे । वह प्रवास दिल्ली के लिए नहीं था, फिर भी पत्रकार-सम्मेलन, विचार-परिषद् तथा राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री आदि से हुई मुलाकातों से वह अति स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महत्त्व का हो गया । दिल्ली की ये सभी यात्राएँ अपने-अपने प्रकार का पृथक्-पृथक् महत्त्व रखती हैं । इन सब में अणुव्रत-आन्दोलन के कार्यक्रम को बहुत बल मिला है ।

द्वितीय यात्रा

आचार्यश्री की द्वितीय यात्रा सन् २०१० के राणावास मर्यादा-

महोत्सव के बाद प्रारम्भ हुई। कुछ दिन काँठे के गाँवों में विचरने के बाद आबू के मार्ग से वे गुजरात में प्रविष्ट हुए। आबू में रुघनाथजी के मन्दिर में ठहरे। वहाँ से दूसरे दिन देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन-मन्दिरों में गये। प्राचीन काल के गौरव-मण्डित जैन-इतिहास के साक्षी बनकर खड़े ये मन्दिर अपनी अपूर्व भव्यता से मन को आकृष्ट करते हैं। शान्त और स्निग्ध वातावरण में प्रशान्त मुद्रासीन मूर्तियाँ भगवान् की साधना को अनायास ही स्मृति-पटल पर ला देती हैं। देलवाड़ा मार्ग में नहीं था। टेढ़े मार्ग से जाना पड़ा था, अतः वापस आबू ही आ गये। आबू राज-स्थानियों की ओर से दी गई विदाई और गुजरातियों की ओर से किये गये स्वागत का सबिस्थल बन गया।

गुजरात में प्रवेश हुआ, उस समय तक गर्मी काफी तेज पड़ने लगी थी। लूणं भुलसाये डालती थी, तो सूर्य की किरणों का ताप शरीर को पिघाल-पिघाल डालता था। फिर भी मजिल पर मजिल कटती गई और आचार्यश्री वाव पहुँच गये। वाव अब थराद 'सव-डिवीजन' का प्रमुख शहर है, परन्तु पहले भूतपूर्व राजा राणा हरिसिंह की राजधानी था। राणा आचार्यश्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखते रहे हैं। दूर-दूर तक आकर दर्शन भी करते रहे हैं। पाँच-छ वर्ष पूर्व वाव के आवको तथा राणा ने आचार्यश्री के दर्शन किये थे। तब वाव-पदार्पण के लिए काफी प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई कि आचार्यश्री ने उसी समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उधर आयेंगे, तब यथावसर वाव भी आने का विचार रखेंगे। इतने लम्बे समय के बाद अब वह वचन पूर्ण हुआ।

वहाँ से आचार्यश्री अहमदावाद पधार गए। वह क्षेत्र कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात—तीनों के ही लिए अनुकूल पड़ सकता है, अतः वर्षाकाल वही व्यतीत करने की प्रार्थना की गई, पर वह स्वीकृत नहीं हुई। सौराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री डेवर भाई की सौराष्ट्र-पदार्पण के लिए काफी आग्रह-भरी प्रार्थना थी, पर वह भी स्वीकृत नहीं हुई।

आचार्यश्री ने पहले से ही अपने मन में जो निर्णय कर रखा था, उसी के अनुसार उन्होंने सूरत की ओर प्रस्थान कर दिया ।

गुजरात में तेरापथ के प्रतिष्ठापन में सूरत प्रमुख रूप से कार्य करने वाला क्षेत्र रहा है । धर्म-प्रसार में जी-जान लगाने वाले सुप्रसिद्ध आचक मगन भाई वही के थे । वहाँ केवल तीन दिन ठहरना हुआ । सम्भवत वहाँ और अधिक विराजते, किन्तु उस क्षेत्र की वर्षाकाल के ऋतु को देखते हुए शीघ्र ही बम्बई पहुँच जाना आवश्यक समझा गया था । बम्बई की ओर विहार करते हुए आचार्यश्री प्रतिदिन प्रायः पन्द्रह-मोलह मील चला करते, फिर भी मार्ग में वर्षा शुरू हो गई । उससे तीव्र गर्मी से तो कुछ छुटकारा मिला, पर दूसरी अनेक दुविधाएँ पैदा हो गई । वर्षा के कारण विहार का समय विलकुल अनिश्चित हो गया । कभी समय पर विहार हो जाता और कभी नहीं । मार्ग काटना था, अतः कभी मध्याह्न में और कभी सायं लम्बा चलना पड़ता । नदी-नालों से वचने के लिए रेल की पटरी का मार्ग लिया गया, किन्तु वहाँ ककरो के मारे पैर छलनी हो जाते । नीचे चलते तो वर्षा से भीगी हुई चिकनी मिट्टी पैरों से इतनी मात्रा में चिमट जाती कि उसका भार महसूस होने लगता । इसी प्रकार की अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए आचार्यश्री बम्बई के एक उपनगर 'बोरीवली' पहुँच गए । तब तक वे लगभग एक हजार मील चल चुके थे । उनकी उद्विष्ट यात्रा का वहाँ एक भाग सम्पन्न हो गया ।

चातुर्मासिक काल से पूर्व तथा पश्चात् बम्बई के विभिन्न उपनगरों में रहना हुआ । वर्षाकाल सिक्कानगर में बिताया । मर्यादा-महोत्सव के लिए भी पुनः सिक्कानगर आये । लगभग नौ महीने का वह प्रवास हुआ । इस प्रवास-काल के प्रारम्भिक महीनों में ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ा, त्यो-त्यो एक ओर तो जनता आकृष्ट हुई, पर दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध भी हुआ । वहाँ के कुछ दैनिक पत्र ऐसे व्यक्तियों के हाथ में थे, जो आचार्यश्री तथा उनके मिशन से विरोध रखते थे । किन्तु धीरे-धीरे उन लोगों को यह पता लग गया कि आचार्यश्री का विरोध कर वे जन-

दृष्टि में अपने पत्र के महत्त्व को गिरा ही रहे हैं। पिछले महीने में विरोध की तीव्रता मन्द हो गई।

मर्यादा-महोत्सव के बाद आचार्यश्री ने इस यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ किया। उस समय उन्हें चौपाटी पर विदाई दी गई। एक ओर चौपाटी का विशाल समुद्र था तथा दूसरी ओर जन-समुद्र था। उस समय दोनों ही उद्वेलित थे। एक वायु से तो दूसरा विदाई के वातावरण से। लोकमान्य तिलक की मानवाकार पापाण मूर्ति उन दोनों की ही समस्याओं को समझने का प्रयत्न करती हुई-सी पास में खड़ी थी। लोगों के मन में उस समय एक ओर कृतज्ञता के भाव तथा दूसरी ओर विरह के भाव उमड़ रहे थे, किन्तु आचार्यश्री उन दोनों से अलिप्त रहकर अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए पूना पधार गए।

पूना को दक्षिण भारत की काशी कहा जा सकता है। वहाँ संस्कृत के धुरीण विद्वान् काफी सख्या में हैं। वहाँ के विद्या-व्यसनी कुछ व्यक्तियों ने तो अपना जीवन ही इस कार्य में भोक दिया है। आचार्यश्री के पदार्पण से वहाँ का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्र मानो एक सुगन्ध से महक उठा। यद्यपि वहाँ का प्रवास-काल अति संक्षिप्त था, फिर भी स्थानीय विद्वानों से परिचय की दृष्टि से वह बहुत महत्त्वपूर्ण रहा।

वहाँ से महाराष्ट्र के विभिन्न गाँवों में विहार करते हुए आचार्यश्री एलौरा तथा अजन्ता की सुप्रसिद्ध गुफाओं में भी पधारे। ये दोनों ही स्थल प्राकृतिक दृष्टि से अत्यन्त रमणीय हैं। ये गुफाएँ वहाँ उस पहाड़ को उत्कीर्ण करके ही बनाई गई हैं। वहाँ की उत्कीर्ण मूर्तियाँ बहुत ही कलापूर्ण हैं। उन्हें प्राचीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। एलौरा में जहाँ जैन, बौद्ध और वैदिक—तीनों ही संस्कृतियों की गुफाएँ तथा मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, वहाँ अजन्ता में केवल बौद्ध मूर्तियाँ ही हैं। वहाँ बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी अनेक घटनाएँ—तथा जातक कथाएँ आलिखित तथा उत्कीर्ण हैं। आलिखित चित्रों का रंग बहुत प्राचीन होने पर भी नवीन-सा लगता है। कई मूर्तियाँ इस प्रकार के कौशल से

उत्कीर्ण की गई हैं कि उन्हें विभिन्न तीन कोणों से देखने पर तीन विभिन्न आकृतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। वहाँ के कई स्तम्भ ऐसे हैं कि उन्हें हाथ से बजाने पर तबले की-सी ध्वनि उठती है। वहाँ मनुष्यो तथा पशुओं की तो अनेक भावपूर्ण मुद्राएँ अंकित की ही गई हैं, किन्तु बेल-बूटो के भी मनोहारी दृश्य चित्रित हैं। अजन्ता में जाने से पूर्व-दिन की रात्रि उन्होंने 'व्यू पोइण्ट' पर बिताई थी। 'व्यू पोइण्ट' उस स्थान को कहते हैं, जहाँ से एक अग्रेज शिकारी को अजन्ता की उन विस्मृत गुफाओं का पहले-पहल आभास मिला था।

इस प्रकार आचार्यश्री महाराष्ट्र के प्राकृतिक दृश्यों तथा जालना, भुसावल, जलगाँव, झूलिया, डोडायचा, शाहदा आदि विभिन्न शहरों का समान आनन्द लेते हुए विचरते रहे। लोगों का अनुमान था कि वे इस यात्रा के तीसरे चरण में वगलौर तक पहुँच जायेंगे। सम्भवत आचार्यश्री का भी कुछ-कुछ ऐसा विचार रहा हो, किन्तु परिस्थितिवश वैसा नहीं हो सका। वहाँ से वे मध्यभारत की ओर मुड़ गये। मालव के विभिन्न क्षेत्रों में विचरते हुए उन्होंने अपनी यात्रा का तीसरा चरण उज्जैन में वर्षाकालीन प्रवास के द्वारा सम्पन्न किया। उस यात्रा का अन्तिम चरण उज्जैन से गगापुर-प्रदार्पण था। लगभग आठ महीने तक मालव में विहरण हुआ। राजस्थान-प्रदेश के साथ आचार्यश्री की यह द्वितीय यात्रा सम्पन्न हुई।

तृतीय यात्रा

आचार्यश्री की तृतीय यात्रा बहुत लम्बी होने के साथ-साथ बहुत महत्वपूर्ण भी रही। इस यात्रा में आचार्यश्री ने अपने कार्य क्षेत्र के लिए नया क्षितिज खोला और नये प्रभाव क्षेत्र का निर्माण किया। भारत के सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रान्त उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल—इस यात्रा के लक्ष्य थे। किसी युग में इन प्रदेशों में जैन श्रमणों का बड़ा महत्व रहा था। बिहार तो भगवान् महावीर का मुख्य कार्य-क्षेत्र था ही। राजगृही और वैशाली का महत्व उस समय केवल बिहार के लिए ही नहीं, अपितु सारे भारत के लिए था। आचार्यश्री ने इस यात्रा का निश्चय

किया और राजस्थान की राजधानी जयपुर से विहार करते हुए उधर पधारे। पहले उत्तरप्रदेश ही मार्ग में आया। समाचार पत्रों द्वारा आचार्य-श्री के पदार्पण का समाचार पाकर वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों की जनता अति उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करने लगी। जहाँ-जहाँ पदार्पण होता, वहाँ की जनता में चेतना की एक लहर-सी दौड़ जाती। आचार्यश्री के पदार्पण से पूर्व मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने अनेक क्षेत्रों में रह कर एक भूमिका तैयार करदी थी। आचार्यश्री वहाँ चरित्र-निर्माण के बीज बिखेरते जा रहे थे। जनता आचार्यश्री के चरित्रोत्थानमूलक कार्यक्रमों में बढ़ा रस लेती थी। अनेक स्थानों पर स्थानीय अगुवत-समितियों का गठन हुआ। आचार्यश्री के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तथा नैतिकता के पक्ष में उत्पन्न हुए वातावरण को स्थायित्व देने के लिए प्रायः सभी लोग उत्सुक थे। आचार्यश्री ग्रीष्मऋतु में वहाँ खूब बिचरे। राजस्थान की लूओं में पले हुए व्यक्तियों के लिए वहाँ की गरमी यद्यपि अधिक कठोर नहीं थी, परन्तु वहाँ की लूओं ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया। राजस्थान में सम्भवतः लूओं से इतने व्यक्ति नहीं मरते होंगे, जितने कि उत्तरप्रदेश और विहार में मरते हैं। वहाँ की लूओं ने एक साध्वी की बलि तो ले ही ली, पर दो-तीन साधुओं को भी एक बार तो उस किनारे के निकट तक पहुँचा ही दिया। यह दूसरी बात है कि वे बच गए। उस गरमी में जन-कल्याण के उद्देश्य से विहार करते हुए आचार्यश्री ने अपना वर्षा-काल कानपुर में बिताया।

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ, विद्वत्ता और पवित्रता के लिए प्रख्यात बाराणसी तथा उद्योग-नगरी कानपुर आदि में जहाँ महत्त्वपूर्ण जन-सम्पर्क हुआ; वहाँ छोटे-छोटे गाँवों में भी वह कम नहीं हुआ। पर मानस-सम्पर्क की जहाँ तक बात है, वहाँ शहरों की अपेक्षा गाँव सदैव आगे रहे हैं। शहरों की जनता जहाँ सम्यक्ता, शिष्टता और भारी-भरकम शब्दों के क्रमिक विधि-विधानों के माध्यम से बात करती है, वहाँ ग्रामीण जनता सीधे मन से ही सरल आढम्बरहीन बात करना पसन्द करती है।

उनका व्यवहार यद्यपि असभ्य और अशिष्ट नहीं होता, परन्तु वह सभ्यता और शिष्टता की भाषा में वैधता भी नहीं। वह कुछ अपने ही प्रकार का विलक्षण भाव होता है। उसे नजदीक से पहचानने के लिए यदि कोई शब्द प्रस्तुत करना ही हो तो उसे 'सहज भक्ति' कहा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण जन अवश्य ही गरीब होते हैं; परन्तु सहजता और नम्रता के तो इतने घनी होते हैं कि उन जैसा घनी शहरो में चिराग लेकर खोजने पर भी मिलना कठिन है। आचार्यश्री के सम्पर्क में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति आते रहे हैं। वे उनकी प्रकृति-भिन्नता से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। दोनों की विभिन्न समस्याओं का भी उन्हें पता है। वे उन दोनों के लिए मार्ग-दर्शन देते हैं, अतः दोनों के लिए ही समान रूप से श्रद्धा-भाजन बन गए हैं।

चातुर्मास-समाप्ति के पश्चात् आचार्यश्री कानपुर से चले। वगल पहुँचने का लक्ष्य सामने था। विहार मार्ग में पड़ता था। चरण बढ़ चले। विहार-भूमि में प्रविष्ट हुए। वह भगवान् महावीर की जन्म-भूमि और निर्वाण-भूमि होने के साथ उनकी मुख्य तपोभूमि भी रही है। पटना, पावा, नालन्दा, राजगृह आदि ऐतिहासिक क्षेत्रों में आचार्यश्री गये। नालन्दा में सरकार द्वारा स्थापित 'नव नालन्दा महाविहार' एक महत्त्वपूर्ण विद्या-संस्थान है। पाली भाषा के अध्ययनार्थ यह एक तीर्थ का रूप लेता जा रहा है। नालन्दा में बौद्ध तथा जैन विद्वानों द्वारा आचार्यश्री का बड़ा भावभीना स्वागत किया गया। राजगृह में जैन-संस्कृति-सम्मेलन रखा गया। उसमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया। दोनों श्रमण-परम्पराओं के ये दोनों विभिन्न तीर्थ-स्थान परस्पर बहुत समीप हैं।

शहरो की स्थिति से वहाँ गाँवों की स्थिति भिन्न थी। गाँवों में जैन साधुओं को बहुत कम लोग जानते हैं, प्रायः नहीं ही जानते, अतः ठहरने के लिए स्थान आदि की बड़ी दिक्कतें रहती। डाकुओं का आतंक होने के कारण कहीं-कहीं आचार्यश्री के साथ चलने वाले काफिले को भी उसी सन्देह की दृष्टि से देखा जाता। कहीं-कहीं यह भी स्थान

जिने में बाधक बनता कि इतने व्यक्तियों को कहीं भोजन कराना न पड़ जाये ? परन्तु उन लोगों का वह भय तब निर्मूल सिद्ध हो जाता, जबकि आचार्यश्री के साथ चलने वाले गृहस्थ अपनी रोटी आप पकाते । उन लोगों का गाँव पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता । रात को आचार्यश्री उपदेश देते, भजन सुनाते, सत्य की प्रेरणा देते और दुर्व्यसन छोड़ने को उत्साहित करते । लोगों को तब अपने पूर्वकृत व्यवहार पर पछतावा होता । जो लोग पहले दिन स्नान देना तक नहीं चाहते, वे ही दूसरे दिन अधिक ठहरने का आग्रह करने लगते ।

विहार को पार कर आचार्यश्री वगाल में प्रविष्ट हुए । सैंथिया में मर्यादा-महोत्सव मनाया । वहाँ से कलकत्ता पधार गए । वहाँ राजस्थान के जैन बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं । उनमें अधिकांश आचार्यश्री को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । वहाँ के काफी लोग ठेठ कानपुर से ही आचार्यश्री के साथ थे । कलकत्ता पहुँचने पर कुछ दिनों तक विभिन्न उपनगरों में रहे और बाद में वर्षाकाल व्यतीत करने के लिये बड़ा बाजार क्षेत्र में आ गए । तेरापथी महासभा भवन में ठहरे । प्रवचन वहाँ से कुछ ही दूर बनाये गए विशाल अगुवत-पण्डाल में हुआ करता था । प्रतिदिन के प्रवचन में उपस्थिति प्रायः सात-आठ हजार व्यक्तियों की हो जाया करती थी । रविवार को इससे भी अधिक होती थी । कलकत्ता जैसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में आर्थिक विषय के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में अधिक उत्साह कम ही देखने को मिलता है । वहाँ वह पर्याप्त देखा जा सकता था । जन-जागृतिमूलक कार्य भी वहाँ बड़े उत्साह से सम्पन्न किये जाते रहे । वहाँ के निम्न वर्ग से लेकर आभिजात्य-वर्ग तक के लोग आचार्यश्री के सम्पर्क में आये । जन-सम्पर्क तथा उससे मिलने वाले श्रेयोभाग ने अनेक व्यक्तियों को ईर्ष्यालु भी बनाया । ऐसे व्यक्तियों ने अपनी शक्ति का उपयोग आचार्यश्री के विरुद्ध वातावरण बनाने में किया । परन्तु इससे आचार्यश्री बयो धवराते ? वे अपना काम करते रहे और आचार्यश्री अपना ।

चातुर्मास-समाप्ति के बाद वहाँ से वापस चले, तो बिहार, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली होते हुए हाँसी में आकर उन्होंने मर्यादा-महोत्सव किया । वही उस प्रलम्ब यात्रा की समाप्ति समझी जा सकती है ।

चतुर्थ यात्रा

इन विशिष्ट यात्राओं के अतिरिक्त आचार्यश्री ने जो परिव्रजन किया है, उसे मैंने चतुर्थ यात्रा के रूप में मान लिया है । उपर्युक्त तीनों यात्राओं से आचार्यश्री लगभग बारह वर्ष तक राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में विचरते रहे । वह समय उन्होंने मुख्यतः सघ के विद्या-विकास पर ही लगाया था । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी हर एक यात्रा राजस्थान से ही प्रारम्भ की है, अतः एक यात्रा से दूसरी यात्रा का अन्तर-काल राजस्थान के बिहार का ही काल रहा है । काल-व्यवधान को गौण रखकर यहाँ उनकी इस यात्रा को एक रूप में ही देखा गया है ।

राजस्थान को प्रकृति ने विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की हैं । कहीं वह बालूका प्रधान है, कहीं पर्वत-प्रधान और कहीं समतल । कहीं ऐसा रेगिस्तान है कि हरियाली देखने को भी कठिनाता से ही मिलती है, तो कहीं खूब हरा-भरा भी है । आचार्यश्री का पाद-विहार वहाँ के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर डिवीजनो में ही बहुधा होता रहा है । इस प्रकार उनकी यात्रा का स्रोत अजस्र चालू है । एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में वे उसी सहज भाव से जाते-आते रहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने मकान के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता-आता रहता है । कोई दिक्कत, अनभावन या परायापन नहीं । कोई थकान नहीं, तो कोई समाप्ति भी नहीं ।

जन-सम्पर्क

आचार्यश्री का जन-सम्पर्क व्यापक है । जहाँ पुण्यस्थ कत्यङ्ग तहाँ तुच्छस्थ कत्यङ्ग' अर्थात् 'किसी बड़े आदमी को जो मार्ग बतलाये वही'।

१. आचारांग

एक गरीब आदमी को भी ।’ इस आगम-वाक्य को वे अपना प्रकाश-स्तम्भ बनाकर चलते हैं । आध्यात्मिकता और नैतिकता के मार्ग का लक्ष्य सभी के लिए एक है । कौन कितना अपना सकता है या किसको कितनी साधना की आवश्यकता है, यह अवश्य व्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर कर सकता है । आचार्यश्री के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मैंने उनके जन-सम्पर्क को तीन भागों में बाँट दिया है १ साधारण जन-सम्पर्क, २. विशिष्ट जन-सम्पर्क और ३ प्रश्नोत्तर । साधारण जनसम्पर्क से मेरा तात्पर्य रहा है—बहुधा सम्पर्क में आते रहने वाले जन-समुदाय का सम्पर्क, इसी प्रकार ‘विशिष्ट जन सम्पर्क’ से तात्पर्य रहा है—जिनका समाज में विशिष्ट स्थान है और जो क्वचित् ही सम्पर्क में आ सकते हैं । ‘प्रश्नोत्तर’ में देशी-विदेशी जिज्ञासुओं के प्रत्यक्ष या पत्रादि के माध्यम से किये गये प्रश्न और आचार्यश्री द्वारा प्रदत्त उत्तर हैं ।

साधारण जन-सम्पर्क

आदिवासी से लेकर राजनेता तक उनके सम्पर्क में आते हैं; अपनी बात कहते हैं और मार्ग-दर्शन भी पाते हैं । पारिवारिक कलह से लेकर सामाजिक कलह तक की बातें उनके सामने आती हैं । न्यायालयों में वर्षों तक जो कलह नहीं निपटते वे कुछ ही समय में आचार्यश्री के मार्ग-दर्शन से निपटते देखे गए हैं । कहीं न भी निपटे, तो आचार्यश्री को उसका कोई क्षोभ नहीं होता, कलह-निवारण का प्रयास करना वे अपना कर्तव्य मानते हैं । फँसला हो जाये तो उन्हें उन लोगों से कोई पारिश्रमिक या भेंट लेनी नहीं है और न हो तो उनके पास से कुछ जाता नहीं है । निष्काम वृत्ति से जितना होता है या किया जा सकता है, उसी में वे आत्म-नुष्टि का अनुभव करते हैं । यहाँ उनके साधारण जन-सम्पर्क की कुछ घटनाएँ उद्धृत की जाती हैं ।

एक पुकार

मेवाड में भील जाति के लोग काफी बड़ी सख्या में रहते हैं। वे अपने-आप को भील के स्थान पर 'गमेती' कहना अधिक पसन्द करते हैं। मेवाड के महाजनो ने उन गरीब तथा भोले लोगों को ऋण आदि से काफी दवा रखा है। तरह-तरह से वे लोग उन पर अन्याय भी करते रहते हैं। आचार्यश्री जब स० २०१७ में मेवाड गये, तब 'रावलिया' के आस-पास के गमेतियो ने अपनी दशा को आचार्यश्री के सम्मुख रखा था। वे अपनी दशा और महाजनो के अत्याचारो के विषय में चार पृष्ठ का एक पत्र भी लिख कर लाये थे। उसे उन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्यश्री ने उस विषय में महाजनो को कहा भी तथा कुछ सन्तो को एतद् विषयक दोनो पक्षो की पूरी जानकारी के लिए वहाँ छोड़ा भी। उस पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं—“श्री श्री १००८ श्री श्री माराज धरमीराजजी 'पुजनीक माराज, यला री धरती वाला माराजजी पुजजी माराज से दुका (दुखियो) की पुकार :

तरत फैसला, अदल नाव माराज पुजनीकजी... कर सकेगा, गरीब जाति रो हेलो जरूर सुणोगा, यचाव (हिसाब) तो लेगा। धरमराज रो अरोसो है। गमेती जनता री हाथ जोडकर के अरज है के मारी गरीब जाती वोत दुखी है...।” कुछ महाजनो के नाम देकर आगे लिखा है—“फरजी जुटा-जुटा खत माडकर गरीवा रे पास से जमी ले लीदी है और गाया, भंसा, बकर्या बी ले लीदी है। बडा भारी जुलम कौदा है, जुटा-जुटा दावा करके कुरकी करावे ने जोर-जवरदस्ती करने बसली करे है। गरीवा ने ५) रुपया देने ५००) रुपया रा खत माडे। सो मारा सव पसा (पचो) री राय है, के “जलदी सूँ जलदी पद मगाकर देकाया जावे, जलदी सूँ जलदी फैसला दिया जावै।

द० दलीग सव जन्ता (जनता) रा केवा सु

(२०१७ जेठ सुद सातम)।

इस पत्र का भावार्थ है—“आचार्यश्री से दुखियो की पुकार—
“हमे विश्वास है कि आप हम गरीबों की पुकार अवश्य सुनेंगे, शीघ्र
फैसला कर हमे उचित न्याय दे सकेंगे। गमेती जनता बहुत दुखी है।
अमुक-अमुक...व्यक्तियों ने झूठे खत लिखकर हमारे खेत ले लिये हैं,
पशु भी ले लिये हैं। झूठे दावे करके कुर्की करा दी जाती है और फिर
बलपूर्वक उसको बसूला जाता है। पाँच रुपये देकर पाँच सौ लिख लिये
जाते हैं, अतः हमारे पचो की राय है कि आप हमारा फैसला करें।

हस्ताक्षर—‘दलीग’ सब जनता के कहने से

(सं० २०१७ ज्येष्ठ शुक्ला ७)''

हरिजनों का पत्र

मारवाड के काणाना नामक गाँव में मेघवाल जाति के हरिजन-
व्यक्तियों द्वारा भी ऐसा ही एक पत्र आचार्यश्री के चरणों में प्रस्तुत
किया गया। उसमें कुछ महाजनो के व्यक्तिगत नाम लिखकर अपनी
पुकार की थी। उन पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं—“हम मेघवेश-
सूत्रकार जाति जन्म से यही के निवासी हैं। यहाँ के महाजन हमारे पर-
लेन-देन को लेकर काफी ज्यादाती करते हैं। अतः उन्हें समझाया जाये।
वे लोग बेईमानी कर हमें हर समय दुख देते हैं। यदि यह भार हम
पर कम हुआ तो हम ऊपर उठ सकते हैं।

साथ ही साथ वे इतनी झूठाछूत रखते हैं कि हमें दुकानों पर चढ़ने-
तक का अधिकार नहीं। क्या हम मानव-पुत्र नहीं हैं ?

आपके उपदेश बड़े हितकर व मानव-कल्याणमूलक हैं। हम आपके
उपदेशों पर चलेंगे और आपके अणुव्रत-आन्दोलन के नियमों की कभी
भी अवहेलना नहीं करेंगे।

हम हैं आपके विश्वासपात्र

मेघवशी समाज (काणाना)'

आचार्यश्री ने उस पत्र का अपने व्याख्यान में जिक्र किया और यह

प्रेरणा दी कि किसी को हीन मानना बहुत बुरा है। जैन होने के नाते स्नेह-दान में धोखा, अधिक व्याज और झूठे मुकदमे भी तुम लोगों के लिए अशोभनीय है। उस व्याख्यान का लोगों पर अच्छा असर रहा। अनेक व्यक्तियों ने अपने-आपको उन दुर्गुणों से बचाने का संकल्प किया।

छात्रों का अनशन

काणाना के महाजनो में भी परस्पर झगड़ा था। वर्षों से वे दो गुटों में विभक्त थे। आचार्यश्री का पदार्पण हुआ, तब स्थानीय छात्रों ने उस अवसर का लाभ उठाने की सोची। वे गांव की इम दलबन्दी को तोड़ना चाहते थे। लगभग सवा सौ छात्र एकत्रित होकर एकता-सम्बन्धी नारे लगाते हुए आचार्यश्री के पास आये। उन्होंने आचार्यश्री से निवेदन किया कि जब तक पंच मिलकर फैसला नहीं कर लेंगे; तब तक हम अनशन करेंगे। आचार्यश्री से भी अनुरोध किया कि तब तक के लिए अपना व्याख्यान स्थगित रखें। उनके अनुरोध पर आचार्यश्री ने प्रवचन नहीं किया। अनेक वर्षों बाद आचार्यश्री आयें और वे प्रवचन भी न करें; यह बात सभी को अस्वरी। आखिर दोनों पक्षों के व्यक्ति मिले और शीघ्र ही समझौता हो गया। गांव में पड़े दो तड़ मिट गये।

नाना का दोष

रावलिया में शोभालाल नामक एक चौदह वर्षीय बालक ने आचार्यश्री के हाथ में एक चिट्ठी दी।

आचार्यश्री ने पूछा—क्या है इसमें ?

उसने कहा—गुरुदेव ! मेरे नाना और गांव वालों में परस्पर कलह चलता है। इस पत्र में उसे मिटाने की आपसे प्रार्थना की गई है।

आचार्यश्री ने चिट्ठी पढ़ी और उस बालक से ही पूछा—तुम्हें इसमें किसका दोष मालूम होता है ?

बालक ने कहा—अधिक दोष तो मेरे नाना का ही लगता है।

आचार्यश्री ने उसके नाना से कुछ बातचीत की और उसे समझाया। फलस्वरूप उसी रात्रि को वह झगड़ा मिट गया। प्रातः आचार्यश्री के

सम्मुख परस्पर क्षमायाचना कर ली गई। जो व्यक्ति समूचे गाँव और पंचो की बात ठुकरा चुका था, वही आचार्यश्री की कुछ प्रेरणा पाकर सरल बन गया।

एक सामाजिक विग्रह

कुछ समय पूर्व थली के ओसवालो में 'देशी-विलायती' का एक समाज-व्यापी विग्रह उत्पन्न हो गया। वह अनेक वर्षों तक चलता रहा। उसमें समाज को अनेक हानियाँ उठानी पड़ी। एक प्रकार से उस समय समाज की सारी श्रृंखला ही टूट गई थी। धीरे-धीरे वर्षों बाद उसका उपरितन रोप और खिचाव तो ठंडा पड़ गया, किन्तु उसकी जड़ नहीं गई। सामूहिक भोज आदि के अवसर पर उसमें अनेक बार नये अकुर फूटते रहते थे। आखिर वि० स० १९६६ के चूरू-चातुर्मास में आचार्यश्री ने लोगों को एतद्विषयक प्रेरणा दी। दोनों ही दलों के व्यक्तियों को पृथक्-पृथक् तथा सामूहिक रूप से समझाया। आखिर अनेक दिनों के प्रयास के बाद उन लोगों ने समझौता किया और आचार्यश्री के सम्मुख परस्पर क्षमा-याचना की। यह विग्रह चूरू से ही प्रारम्भ होकर समग्र थली में फैला था और सयोगवशात् चूरू में ही उसकी अन्त्येष्टि भी हुई।

ऐसे उदाहरण यह बतलाते हैं कि विभिन्न समाजों के व्यक्तियों पर आचार्यश्री का कितना प्रभाव है और वे सब उनके वचनों का कितना आदर करते हैं। अपने पारिवारिक तथा सामाजिक कलह को इस प्रकार उपदेश मात्र से मिटा लेना आचार्यश्री के प्रति रही हुई श्रद्धा से ही सम्भव है। यह श्रद्धा और विश्वास उनके नैरन्तरिक सम्पर्क से ही उद्भूत हुआ मानना चाहिए।

विशिष्ट जन-सम्पर्क

आचार्यश्री का सम्पर्क जितना जन-साधारण से है, उतना ही विशिष्ट व्यक्तियों से भी। वे धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक दलबन्दी को अश्रय नहीं देते, पर परिचित सभी से रहना अभीष्ट समझते हैं। समाज तथा राष्ट्र के वर्तमान नेतृ-वर्ग से भी उनका प्रगाढ़ परिचय है। साहित्य-

कारो तथा पत्रकारो से भी बहुधा मानवीय नमस्कारों पर विचार-विमर्श करते रहते हैं। वे चिन्तन के आदान-प्रदान में विश्वास करते हैं, अतः अनुकूल और प्रतिकूल बातों को नमरमता ने मुन लेने के अभ्यस्त हैं। दूसरों के सुझावों में वे आस्य तत्त्व को वे बहुत दीप्रता ने पकड़ते हैं। वे जिस रसानुभूति के माध्यम राजनीतिज्ञों से बानें करते हैं, उनकी ही तीव्र रसानुभूति के साथ किसी साधारण गृहस्थ में। उनको जितना सहयोग मिला है, उससे कहीं अधिक उनकी आलोचनाएँ दृढ़ हैं, फिर भी उनके माध्यम ने कभी धैर्य नहीं खोया। तभी तो आलोचनाओं की संख्या घटती गई है और समर्थकों की संख्या बढ़ती गई है। जो व्यक्ति प्रथम सम्पर्क में उनसे बहुत दूरी का अनुभव करने थे, वे ही धीरे-धीरे अति निकट आ गए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी अपनी प्रथम भेंट के विषय में लिखते हैं—“पहली भेंट में व्यक्ति ने नहीं पा सका, गुरु के ही दर्शन हुए।” किन्तु वे ही अपनी दूसरी भेंट के विषय में लिखते हैं—“उस दिन से मैं तुलसीजी के प्रति अपने में आकर्षण अनुभव करता हूँ और उसके प्रति सराहना के भाव रखता हूँ।” “उस परिचय को मैं अपना सद्भाग्य गिनता हूँ।” इसी प्रकार आचार्य कृपलानी से भी प्रथम परिचय अत्यन्त गौरव रहा था। सं० २००४ में जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, किसी कार्यक्रम पर फतहपुर आये थे। कुछ व्यक्तियों की इच्छा रही कि आचार्यश्री से कृपलानीजी का सम्पर्क हो सके तो अच्छा रहे। वे लोग फतहपुर गये और उन्हें रतनगढ़ ले आये। वे आचार्यश्री के पास आये तो सही, पर न आचार्यश्री उनकी प्रकृति से परिचित थे और न वे आचार्यश्री की प्रकृति से। जब उन्हें सय का परिचय दिया जाने लगा तो वे बोले—“मैंने तो अपना गुरु गांधी को मान लिया है, अब आप मुझे क्या समझावेंगे?” और दूसरी बात चले, उससे पूर्व ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं तो सुनने के लिए नहीं, किन्तु सुनाने के लिए आया हूँ। वे लगभग १० मिनट ठहरे होंगे, किन्तु किसी पूर्व-आग्रह से भरे होने के कारण बातचीत के क्रम में कोई सरसता नहीं आ सकी। वे ही कृपलानीजी जब सं० २०१३ में दिल्ली में दुबारा

मिले, तब वह तनाव तो था ही नहीं, अपितु अत्यन्त सौजन्य ने उसका स्थान ले लिया था। अणुव्रत-गोष्ठी में भी उन्होंने भाग लिया और बहुत सुन्दर बोले। उसके बाद चुचेताजी के साथ जब वे आचार्यश्री से मिले तो ऐसा लगा—मानो प्रथम भेंटवाले कृपलानी कोई दूसरे ही थे। आचार्यश्री ने जब प्रथम भेंट की याद दिलाई तो वे हँस पड़े।

दूरी व्यक्ति से पीछे होती है, पहले मन से होती है। अविश्वास या घृणा उसका माध्यम बनती है। जो न घृणा करता हो और न अविश्वास, वही उस खाई को पाट सकता है। आचार्यश्री ने उसे पाटा है। वे किसी को अपने से दूर नहीं मानते, किसी से घृणा नहीं करते और सभी का विश्वास खुलकर लेते हैं तथा देते हैं। विचार और विश्वास के आदान-प्रदान की कृपणता उन्हें प्रिय नहीं। इसीलिए उनके सम्पर्क का दामरा तथा उसकी गहराई निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। जितने व्यक्तियों से उनका सम्पर्क हुआ है, उनका विवरण बहुत बड़ा है। उन सबका नामोल्लेख कर पाना भी सम्भव नहीं है; फिर भी दिग्दर्शन के रूप में कुछ व्यक्तियों का सम्पर्क-प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आचार्यश्री और राष्ट्रपति

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी विद्वत्ता और पद-प्रतिष्ठा जितनी महान् है, उतने ही वे नम्र हैं। आचार्यश्री के प्रति उनके मन में बहुत आदर-भाव है। वे पहले-पहल जयपुर में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये थे। उस समय वे भारतीय विधान-परिपद् के अध्यक्ष थे। उसके बाद वह सिनसिला चालू रहा और अनेक बार सम्पर्क तथा विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता रहा। वे अणुव्रत-आन्दोलन के प्रबल प्रशंसक रहे हैं। वे इसे एक सम-योपयुक्त योजना मानते हैं और इसका प्रसार चाहते हैं। आचार्यश्री के सान्निध्य में मनाये गए प्रथम मंत्री-दिवस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि आप यदि अणुव्रत-आन्दोलन में मुझे कोई पद देना चाहें तो मैं समर्थक का पद लेना चाहूँगा।

राष्ट्रपतिजी का आचार्यश्री से अनेक बार और अनेक विषयों पर वार्तालाप होता रहता है। उसमें से कुछ वार्ता-प्रसंग यहाँ दिये जाते हैं :

राजेन्द्र बाबू—इस समय देश को नैतिकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के बाद भी यदि नैतिक स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बड़े खतरे की बात है।

आचार्यश्री—इस क्षेत्र में सबको सहयोगी बनकर काम करने की आवश्यकता है। यदि सब एक होकर जुट जायें तो यह कोई कठिन काम नहीं है।

राजेन्द्र बाबू—राजनैतिक नेताओं की बात आप छोड़िये। उनमें परस्पर बहुत विचार-भेद तथा बुद्धि-भेद है। इस वस्तुस्थिति के अन्दर रहकर इसे किस तरह सँभाला जाये, यह विचारणीय है।

आचार्यश्री—जो नेता-गण आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, वे सब सहयोग-भाव से इस कार्य में लग सकते हैं।

राजेन्द्र बाबू—सर्वोदय समाज भी इन कार्यों में रुचि रखता है, अतः आपका उससे सम्पर्क हो सके तो ठीक रहे।

आचार्यश्री—सबके उदय के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। मैं ऐसे किसी भी सम्पर्क का प्रशंसक हूँ।

आचार्यश्री और उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्

उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आचार्यश्री तथा उनके कार्यक्रमों में अच्छी रुचि रखते हैं। स० २०१३ में जब आचार्यश्री दिल्ली पधारे, तब उनसे मिले थे। वे अणुव्रत गोष्ठी में भाग लेने वाले थे, किन्तु पत्नी का देहावसान हो जाने से नहीं आ सके थे। जब आचार्यश्री उनकी कोठी पर पधारे, तब वार्ताक्रम में उन्होंने कहा भी था कि मैं किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका।

उसके बाद आचार्यश्री के साथ उनका अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं :

१ वार्तालाप-विवरण

डा० राधाकृष्णन्—जैन-मन्दिर में हरिजन-प्रवेश के विषय में आपका क्या अभिमत है ?

आचार्यश्री—जहाँ धर्माभिलाषी व्यक्ति प्रवेश न पा सके, वह क्या मन्दिर है ? किसी को अपनी अच्छी भावना को फलित करने से रोकना, मैं धर्म में बाधा डालना मानता हूँ। जैसे हम तो अमूर्तिपूजक हैं। जैनो में मुख्य दो परम्पराएँ हैं—श्वेताम्बर और दिगम्बर। दोनों ही परम्पराओं में दो प्रकार के सम्प्रदाय हैं—एक अमूर्तिपूजक और दूसरा मूर्तिपूजक। जैन सम्प्रदायों में मूर्तिपूजा के विषय में मौलिक दृष्टि में प्रायः सभी एकमत हैं। कुछ एक प्रसंगों को लेकर थोड़ा पार्यवय है, जो अधिकांश बाह्य व्यवहारों का है और अमश. कम होता जा रहा है। अभी जैन-सेमिनार में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के साधुओं ने भाग लिया। वहाँ मुझे भी प्रमुख वक्ता के रूप में निमन्त्रित किया गया था और अच्छा सहिष्णुता का वातावरण बना था।

डा० राधाकृष्णन्—समन्वय का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। आज के समय की यह सबसे बड़ी माँग है और इसी के सहारे बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

आचार्यश्री—आपका पहले राजदूत के रूप में और अब उपराष्ट्रपति के रूप में राजनीति में प्रवेश हमें कुछ अटपटा-सा लगा था कि एक दार्शनिक किधर जा रहे हैं, पर अब आपकी सांस्कृतिक रुचियाँ और अन्य कामों को देखकर लगा कि यह तो एक प्राचीन प्रणाली का निर्वाह हो रहा है। वर्तमान की जो राजनीति है, उसमें कोई विचारक ही सुधार कर सकता है और उसे एक नया मोड़ दे सकता है, क्योंकि उसके पास सोचने का नया तरीका होता है और नया चिन्तन होता है। वह जहाँ भी जाता है, सुधार का काम शुरू कर देता है।

डा० राधाकृष्णन्—आज द्रव्य-हिंसा का तो फिर भी कुछ अंशों में निषेध हो रहा है, पर भाव-हिंसा का प्रभाव तो और भी जोरो से चल रहा है, इसके निषेध के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए।

आचार्यश्री—हाँ, अणुव्रत-आन्दोलन इस दिशा में सक्रिय है।

डा० राधाकृष्णन्—मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो असर होता है, वह उपदेश या बोध से नहीं होता। इसलिए आप जो काम करते हैं, उसका जनता पर स्वतः सुन्दर प्रभाव होता है। क्योंकि आपका जीवन उसके अनुरूप है।

आचार्यश्री और श्री प्रधानमन्त्री नेहरू

आचार्यश्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अनेक बार विचार-विमर्शन हुआ है। प्रथम बार का मिलन वि० स० २००८ में हुआ था। उसमें आचार्यश्री ने उन्हें अणुव्रत-आन्दोलन से परिचित कराया था। उस समय वे प्रायः सुनते ही अधिक रहे, परन्तु दूसरी बार जब वि० सं० २०१३ में मिलना हुआ तो काफी खुल कर बातें हुईं। आचार्यश्री ने उनसे यह कहा भी था—“मैं चाहता हूँ, आज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें। हमारा यह मिलन औपचारिक न होकर वास्तविक हो।” वस्तुतः यह बातचीत खुले दिमाग से हुई और परिणामदायक हुई।

आचार्यश्री ने बात का सिलसिला प्रारम्भ करते हुए कहा—“हम जानते हैं कि गांधीजी व आप लोगों के प्रयत्नों से भारत को आजादी मिली। पर आज देश की क्या स्थिति है, चरित्र गिरता जा रहा है। कुछेक व्यक्तियों को छोड़कर देश का चित्र खींचा जाये तो वह स्वस्थ नहीं होगा। यही स्थिति रही तो भविष्य कैसा होगा? बात ठीक है, पर किया क्या जाये? कोरी बातों से चरित्र उन्नत नहीं होगा। लोगों को कुछ काम दिया जाये; तब वह होगा। काम से मेरा मतलब बेकारी मिटाने का नहीं है। काम से मेरा मतलब है, चरित्र-सम्बन्धी कोई काम दिया जाये, यही मैं चाहता हूँ। अणुव्रत-आन्दोलन ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहता है। हम छोटे-छोटे व्रतों के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। पाँच वर्ष पूर्व मैंने आपको इसकी गतिविधि बताई थी। आपने सुना अधिक, कहा कम। आपने आज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया।

१ नव निर्माण की पुकार

सहयोग से मतलब हमें पैसा नहीं लेना है। यह आर्थिक आन्दोलन नहीं है।

प० नेहरू—मैं जानता हूँ, आपको पैसा नहीं चाहिए।

आचार्यश्री—इस आन्दोलन को मैं राजनीति से भी जोड़ना नहीं चाहता।

प० नेहरू—मैं तो राजनैतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति से ओत-प्रोत हूँ, फिर मेरा सहयोग क्या होगा ?

आचार्यश्री—जैसे आप राजनैतिक हैं, वैसे स्वतन्त्र व्यक्ति भी हैं। हम आपके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का उपयोग चाहते हैं, राजनैतिक जवाहरलाल नेहरू का नहीं। पहली मुलाकात में आपने कहा था—‘मैं उसे पढ़ूँगा’ पता नहीं, आपने पढ़ा या नहीं।

प० नेहरू—मैंने यह पुस्तक (अणुव्रत-आन्दोलन) पढ़ी है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ। आन्दोलन के बारे में मैं कह सकता हूँ।

आचार्यश्री—आपने कभी कहा तो नहीं, क्या आप इस आन्दोलन की उपयोगिता नहीं समझते ?

प० नेहरू—यह कैसे हो सकता है ?

आचार्यश्री—हमारे सैकड़ों साधु-साध्वियाँ चरित्र-विकास के कार्य में सलग्न हैं। उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में यथेष्ट उपयोग किया जा सकता है।

प० नेहरू—क्या ‘भारत-साधु समाज’ से आप परिचित हैं ?

आचार्यश्री—जिस भारत-सेवक-समाज के आप अध्यक्ष हैं, उससे जो सम्बन्धित है, वही तो ?

प० नेहरू—हाँ, भारत-सेवक-समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। वह राज-नैतिक संस्था नहीं है। उसी से सम्बन्धित वह ‘भारत-साधु-समाज’ है। आप श्री गुलजारीलाल नन्दा से मिले हैं ?

आचार्यश्री—पाँच वर्ष पहले मिलना हुआ था। भारत-साधु-समाज से मेरा सम्बन्ध नहीं है। जब तक साधु लोग मठों और पैसों का मोह नहीं छोड़ते, तब तक वे सफल नहीं हो सकते।

प० नेहरू—साधुओं ने धन का मोह तो नहीं छोड़ा है। मैंने नन्दाजी से कहा भी था, तुम यह बना तो रहे हो, पर इसमें खतरा है।

आचार्यश्री—जो मैं सोच रहा हूँ, वही आप सोच रहे हैं। आज आप ही कहिये, उनसे हमारा सम्बन्ध कैसे हो ?

प० नेहरू—उनसे आपको सम्बन्ध जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। साधु-समाज अगर काम करे तो अच्छा हो सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। पर काम होना कठिन हो रहा है।

वार्तालाप की समाप्ति पर पंडितजी ने कहा—“आन्दोलन की गतिविधियों को मैं जानता रहूँ, ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहे। आप नन्दाजी से चर्चा करते रहिये। मुझे उनके द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। मेरी उसमें पूरी दिलचस्पी है”।

आचार्यश्री और अशोक मेहता

समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता ६ दिसम्बर १५५६ को प्रातःकालीन व्याख्यान के बाद आये। आचार्यश्री से विचार-विनिमय के प्रसंग में जो बातें चली, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

श्रीमेहता—अणुव्रती व्रत लेते हैं, वे उनका पालन करते हैं या नहीं; इसका आपको क्या पता रहता है ?

आचार्यश्री—प्रतिवर्ष होने वाले अणुव्रत-अधिवेशन में अणुव्रती परिषद् के बीच अपनी छोटी-छोटी गलतियों का भी प्रायश्चित्त करते हैं। इससे पता चलता है कि वे व्रत-पालन की दिशा में कितने सावधान हैं। कई लोग वापस हट भी जाते हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि जो प्रतिवर्ष व्रत लेते हैं, वे उन्हें दृढ़ता से पालते हैं। अणुव्रतियों में अधिकांश जो हमारे सम्पर्क में आते रहते हैं, उनकी सार-सँभाल तो मैं और सौ-सवासौ जगह अलग-अलग धूमने वाले हमारे साधु-साध्वियाँ लेते रहते हैं। कठिनाइयों के कारण अगर कोई व्रत नहीं निभा सकता है, तो उसे अलग कर दिया जाता है और ऐसा हुआ भी है। इस पर से खरे उतरने वाले

१. नव निर्माण की पुकार

अगुत्रतियों का भाग न ले प्रतिगन रहता है ।

हम नैतिक सुधार का जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें गभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। रुपये-पैसे के सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्पे लोग यदि समय-समय पर अपने आयोजनों में इसकी चर्चा करते रहें, तो इसमें आन्दोलन गति पकड़ सकती है। अतः हम आप में भी चाहेंगे कि आप हमें उस प्रकार का सहयोग दें ।

श्रीमहता—उपदेश करने का तो हमारा अधिकार है नहीं, क्योंकि हम लोग गजनेतिक व्यक्ति हैं। राजनीति में जिस प्रकार हमने निरर्भ सेवा की है, उस पर मैं हमें उनके सम्बन्ध में कहने का अधिकार है। पर धर्म का यह उपदेश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं कभी-कभी इसकी चर्चा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा ।

पुनाव के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जब उन्हें उनकी पार्टी का सहयोग देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा—मैं अभी यहाँ रहने वाला हूँ नहीं। हमारी पार्टी के दूसरे सदस्य इस कार्यक्रम में जल्द भाग लेंगे। पर काम केवल घोषणा में नहीं होने वाला है। इसके लिए तो सडे होने वाले उम्मीदवागे और विरोधता जनता को जागरुक बनाने की आवश्यकता है। अतः आप जनता में भी कार्य करें।

आचार्यश्री—जनता में हमारा प्रयाग चालू है। इनको हम उम्मीदवागे में भी धुरु करना चाहते हैं।

आचार्यश्री और सन्त विनोवा भावे

आचार्यश्री ने २० २००८ का वर्षाकाल दिल्ली में चिताया था। उनके पूर्ण होते ही उन्हें वहाँ में अन्यत्र बिहार करना था। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के नाय हुई बानवीत के प्रमग में आचार्यश्री को पता चला कि विनोवाजी एक-दो दिन में ही दिल्ली पहुँचने वाले हैं। राष्ट्रपतिजी की इच्छा थी कि वे विनोवाजी से अवश्य मिलें। आचार्यश्री स्वयं भी

१. नव निर्माण की पुकार

उनसे विचार-विनिमय करना चाहते थे। विनोबाजी आये, उधर चातुर्मास समाप्त हुआ। मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया को राजघाट पर मिलने का समय निश्चित हुआ। आचार्यश्री वहाँ गये और उधर से विनोबाजी भी आ गए। गाँधी-समाधि के पास बैठकर बातचीत प्रारम्भ हुई। उसके कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं :

सन्त विनोबा—श्रमण-परम्परा में तो पद-यात्रा सदा से चलती ही है, अब मैंने भी आपकी उस वृत्ति को ले लिया है।

आचार्यश्री—लोग मुझसे पूछा करते हैं कि आज के युग में आप पैदल यात्रा क्यों अपनाये हुए हैं? वायुयान या मोटर से जितना शीघ्र अपने लक्ष्य स्थान पर पहुँचा जा सकता है, वहाँ पैदल चलकर पहुँचने में समय का बहुत अपव्यय होता है। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि भारत की जनता ग्रामो में बसती है और उससे सम्पर्क करने के लिए पद-यात्रा बहुत उपयोगी है। आपका ध्यान भी इधर गया है, यह प्रसन्नता की बात है। अब यदि किसी कांग्रेसी ने मेरे सामने यह प्रश्न रखा तो मैं कहूँगा कि वह उसका उत्तर विनोबाजी से ले ले।

और फिर बातावरण हँसी से गुँज उठा।

सन्त विनोबा—आप प्रतिदिन कितना चल लेते हैं?

आचार्यश्री—साधारणतया लगभग दस-बारह मील।

सन्त विनोबा—इतना ही लगभग मैं चलता हूँ।

आचार्यश्री—जनता के आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि से अणुव्रती-संघ के रूप में एक आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है। क्या आपने उसके नियमोपनियम देखे हैं?

सन्त विनोबा—हाँ, मैंने उसे पढ़ा है। आपने अच्छा किया है। अणुव्रत का तात्पर्य यही तो है कि कम से कम इतना व्रत तो होना ही चाहिए।

आचार्यश्री—हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पूर्ण व्रत की अशक्यता में ये अणुव्रत हैं। नैतिक जीवन की यह एक साधारण सीमा है।

सन्त विनोबा—अहिंसा और सत्य का मेल नहीं हो पा रहा है; इसी-

लिए अहिंसा का पक्ष दुर्बल हो रहा है। अहिंसा पर जितना बल दिया गया है, उतना बल नृत्य पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि जैन गृहस्थों में अहिंसा-विषयक जितनी मावधानी देखी जाती है, उतनी नृत्य-विषयक नहीं।

आचार्यश्री—अहिंसा और नृत्य की पूर्णता परम्परागमेष है। एक के अभाव में दूसरे की भी गौरव पूर्ण पालना नहीं हो सकती। अणुग्रन्त-कार्यन्तम व्यवहार में चलने वाले अनृत्य का एक प्रथम प्रतिकार है। अहिंसक दृष्टिकोण के माय जब नृत्यमूलक व्यवहार की स्थापना होगी, तभी आध्यात्मिक और नैतिक स्तर उन्नत बन सकेगा।

अणुग्रन्त-नियमों में निषेधपरक नियम ही अधिक है। हमारे विचार में किनी भी मर्यादा के विषय में निषेध जितना पूर्ण होता है, उतना विधान नहीं। इन विषय में आपके क्या विचार हैं ?

सन्त विनोबा—मैं नकागत्मक दृष्टि को पसन्द करता हूँ। इसका मैंने कई बार समर्थन भी किया है।

आचार्यश्री और श्री मुरारजी देसाई

आचार्यश्री बम्बई में थे। उस समय श्री मुरारजी देसाई वहाँ के मुख्यमन्त्री थे। वे बम्बई के कार्यक्रमों में दो बार सम्मिलित हो चुके थे, परन्तु वातचीत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वे चाहते थे कि आचार्यश्री से व्यक्तिगत वातचीत हो। आचार्यश्री भी उसके लिए उत्सुक थे। समय की कमी और विभिन्न व्यवधानों के कारण ऐसा नहीं हो सका। जब बम्बई से विहार करने का अवसर आया, तब अन्तिम दिन आचार्यश्री मुरारजी भाई की कोठी पर गये। एक तरफ विदाई का कार्यक्रम था तो दूसरी तरफ मुरारजी भाई से वार्तालाप। बीच में बहुत थोड़ा ही समय था। फिर भी आचार्यश्री वहाँ पचारे। मुरारजी भाई ने बड़ा सत्कार किया और बहुत प्रमन्न हुए। औपचारिक वार्तालाप के पश्चात् जो बातें हुई, उनमें से कुछ ये हैं -

१ वार्तालाप-विवरण

आचार्यश्री—आप दो बार सभा में आये, पर वैयक्तिक बातचीत नहीं हो सकी ।

श्री देसाई—मैं भी ऐसा चाहता था, परन्तु मुझे यह कठिन लगा । इधर कुछ दिनों से मैंने धार्मिक उत्सवों में जाना कम कर दिया है और आपको अपने यहाँ बुला कैसे सकता था ।

आचार्यश्री—धार्मिक कार्यों में कम भाग लेने का क्या कारण है ?

श्री देसाई—मेरे नाम का वहाँ उपयोग किया जाता है । यह सम्प्रदाय बढ़ाने का तरीका है । मैं सम्प्रदायों से दूर भागने वाला व्यक्ति इसे कतई पसन्द नहीं करता ।

आचार्यश्री—जहाँ सम्प्रदाय बढ़ाने की बात हो; वहाँ के लिए तो मैं नहीं कहता, पर जहाँ असाम्प्रदायिक रूप से काम किया जाता हो और उससे यदि आध्यात्मिकता और नैतिकता को बल मिलता हो तो उसमें किसी के नाम का उपयोग होना मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है ।

श्री देसाई—आप लोग प्रचार-कार्य में क्यों पड़ते हैं ? सन्तों को तो प्रचार से दूर रहना चाहिए ।

आचार्यश्री—साधुत्व की अपनी मर्यादा में रहते हुए जनता में सत्य और अहिंसा-विषयक भावना को जागृत करने का प्रयास मेरे विचार से उत्तम कार्य है ।

श्री देसाई—बुराई न करने की प्रतिज्ञा दिलाना मुझे उपयुक्त नहीं लगता । इस विषय में गाँधीजी से भी मेरा विचार-भेद था । मैंने उनसे कहा था—“आप प्रतिज्ञा दिलाकर लोगों को आश्रम में रखते हैं । लोग आपको खुश करने के लिए यहाँ आ जाते हैं । यहाँ की प्रतिज्ञाएँ न निभा पाने पर वे उसे छिपकर तोड़ते हैं ।” गाँधीजी से मेरा यह मतभेद अन्त तक चलता ही रहा । आपके सामने भी वही बात रखना चाहूँगा कि आपको खुश करने के लिए लोग अशुभ्रती बन तो जाते हैं, परन्तु वे इसे ठीक ढंग से निभाते हैं, इसका क्या पता ?

आचार्यश्री—प्रतिज्ञा के बिना सकल्प में दृढ़ता नहीं आती, इसलिए

उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। कोई भी व्रत या प्रतिज्ञा आत्मा से ली जानी है और आत्मा से ही पाली जाती है। बलात् न वह ग्रहण करायी जा सकती है और न पालन करायी जा सकती है। कौन प्रतिज्ञाओं को पालता है और कौन नहीं, इस विषय में मैं उनके आत्म-माध्य को ही महत्व देता हूँ।

अणुव्रतों के विषय में आपके कोई सुझाव हो तो बतलाइये।

श्री देसाई—इन दृष्टि में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। अब आपने कहा है, इसलिए इस दृष्टि से पढ़ूंगा और आपके निष्पत्ति मिलेंगे; उन्हें बतला दूंगा।

प्रश्नोत्तर

आचार्यश्री का जन-सम्पर्क इतने विविध रूपों में है कि उन सब की गणना करना एक प्रयास-साध्य कार्य है। कुछ व्यक्ति उनके पास धर्मोपदेश सुनने के लिए आते हैं तो कुछ धर्म-चर्चा के लिए। कुछ उन्हें सुझाव देने के लिए आते हैं तो कुछ मार्ग-दर्शन लेने के लिए। कुछ की बातों में केवल व्यावहारिक रूप होता है तो कुछ की बातों में तत्त्व की गहरी जिज्ञासा। देश और विदेश के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूपों में अपनी जिज्ञासाएँ उनके सामने रखते हैं। आचार्यश्री उन सब की जिज्ञासाओं को शान्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्रायः जिज्ञासुओं को आचार्यश्री के उत्तर तथा व्यवहार से तृप्त होकर जाते देखा गया है। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा; किन्तु उन व्यक्तियों के द्वारा आचार्यश्री के प्रति लिखे गए या व्यक्त किये गए उद्गार इस बात के साक्षी हैं। आचार्यश्री के पास हर किमी को तृप्त करने का एक अमृत रस है, जो कि बहुत कम व्यक्तियों के पान मिलता है। यहाँ हम देशी तथा विदेशी विद्वानों के द्वारा किये गए कतिपय प्रश्न और आचार्यश्री द्वारा प्रदत्त उत्तर दे रहे हैं।

१. बार्तालाप-विवरण

डा० के० जी० रामाराव

दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव एम० ए०, पी-एच० डी० आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। आचार्यश्री के साथ उनके जो तात्त्विक प्रश्नोत्तर चले, उनमें से कुछ यों हैं।

श्री रामाराव—जीवन सक्रियता का प्रतीक है (Life is activity)। क्रमशः वैराग्य का होना कर्म-विमुखता है; अतः वैराग्य तथा जीवन का सामंजस्य कैसे हो सकता है ?

आचार्यश्री—जिस रूप में आप जीवन को सक्रिय बतलाते हैं, जीवन की वे क्रियाएँ सोपाधिक हैं। जैसे, भोजन करना तब तक आवश्यक है, जब तक भूख का अस्तित्व हो। जिन कारणों से ये सोपाधिक सक्रियताएँ रहती हैं, वे कारण यदि नष्ट हो जायें तो फिर उनकी (सक्रियताओं की) आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मा की स्वाभाविक सक्रियता है—ज्ञान के निज स्वरूप में रमण करना, जो हर क्षण रह सकती है। इस रूप में सक्रिय रहती हुई आत्मा अन्यो से (आत्म-रमण-व्यतिरिक्त अन्य क्रियाओं से) अक्रिय रहती है। सोपाधिक सक्रियता वैकारिक या वैभाविक है। उसे मिटाने के लिए त्याग, तपस्या आदि की आवश्यकता होती है।

श्री रामाराव—समाज-प्रवृत्ति का हेतु है, दूसरों के लिए जीना। यदि प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य अंगीकार कर ले तो वह एक प्रकार का स्वार्थ होगा। स्वार्थपरता दो प्रकार की है : एक तो यह कि अपने लिए धन आदि सासारिक सुख-साधनों के संचय का प्रयत्न करना। दूसरी यह कि दूसरों की चिन्ता न करते हुए केवल अपनी भुक्ति की लालसा करना। इस स्थिति में केवल अपनी भुक्ति की लालसा रखने से; क्या जीवन का ध्येय पूर्ण हो सकता है ?

आचार्यश्री—दूसरे प्रकार की स्वार्थपरता जो आपने बतायी; वस्तुतः वह स्वार्थपरता नहीं है। यदि सभी व्यक्ति उस पर आ जायें तो मेरे खयाल में उसमें दूसरों को हानि की कोई सम्भावना नहीं होगी।

सभी विकासोन्मुख होंगे। वह स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा। जब कि हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-विकास करने का जन्म-सिद्ध अधिकारी है, जब कि वह अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, तब यदि अकेला अपने-आपको उठाने की—आत्म-विकास करने की; चेष्टा करता है तो उसका ऐसा करना स्वार्थ कैसे माना जायेगा ?

श्रीरामाराव—क्या पुण्य-कर्म मोक्ष का रास्ता—मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है ?

आचार्यश्री—पुण्य शुभ कर्म है। कर्म-बन्धन है, अतः पुण्य भी मोक्ष में बाधक है। 'कर्म' शब्द के दो अर्थ हैं—१ क्रिया, २ क्रिया के द्वारा जो दूसरे विजातीय पुद्गल आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं—चिपक जाते हैं, वे भी कर्म कहे जाते हैं। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। बुरे कर्म तो स्पष्टतः मोक्ष में बाधक हैं ही। अच्छे कर्मों का फल दो प्रकार का है—उनसे पुराने बन्धन टूटते हैं, किन्तु साथ-साथ में शुभ पुद्गलों का बन्धन भी होता रहता है। बन्धन मोक्ष में बाधक है।

श्री रामाराव—अच्छे कर्मों से बन्धनों के टूटने के साथ-साथ पुनः बन्धन कैसे ?

आचार्यश्री—उदाहरणस्वरूप वगीचे में आप धूमने जायेंगे, वहाँ उससे अस्वस्थता के पुद्गल दूर होंगे और स्वस्थता के अच्छे पुद्गल समाविष्ट होंगे। अच्छी क्रिया में मुख्य फल आत्म-शुद्धि है, किन्तु जब तक उस क्रिया में राग-द्वेष का अंश समाविष्ट रहता है, उसमें बन्धन भी है। गेहूँ की खेती की जाती है, गेहूँ के साथ चारा या भूसा भी पैदा होता है। बादाम के साथ छिलके भी पैदा होते हैं। जब तक बीत रागता नहीं आयेगी, तब तक की अच्छी प्रवृत्ति यत्-किञ्चित् अंश में राग-द्वेष से सर्वथा विरहित नहीं होगी, अतः बन्धन होता रहेगा।

श्री रामाराव—बन्धन से छुटकारा कैसे हो ?

आचार्यश्री—ज्यो-ज्यो कपायावस्था का क्षमन होता रहेगा, त्यो-त्यो

जो क्रियाएँ होंगी; उनमें बन्धन कम होगा; हल्का होगा; आत्मा ऊँची उठती जायेगी। एक अवस्था ऐसी आयेगी; जिसमें सर्वथा बन्धन नहीं होगा; क्योंकि उसमें बन्धन के कारणों का अभाव होगा।

श्री रामाराव—क्या निष्काम भाव से कर्म करने पर बन्धन कम होगा ?

आचार्यश्री—निष्काम भावना के साथ आत्म-अवस्था भी शुद्ध होनी चाहिए। बहुत-से लोग कहने को कह देते हैं कि वे निष्काम कर्म करते हैं; किन्तु जब तक आत्म-अवस्था विशुद्ध नहीं होती; तब तक वह निष्कामता नहीं कही जा सकती।

श्री रामाराव—साइकोलोजी (मनोविज्ञान शास्त्र) का विचार-क्षेत्र मानसिक क्रिया से ऊपर नहीं जाता। आपके विचार इस विषय में क्या हैं ?

आचार्यश्री—आत्मा की मानसिक, वाचिक व कायिक क्रिया तो है ही; इनके अतिरिक्त 'अध्यवसाय' या 'परिणाम' नाम की एक सूक्ष्म क्रिया भी है। स्थावर जीवों के मन नहीं होता; किन्तु उनके भी वह सूक्ष्म क्रिया होती है; उसे 'योग', 'लेस्या' आदि नामों से अभिहित किया जाता है।

श्री रामाराव—जिनके मन नहीं होता; क्या उनके आत्मा नहीं होती है ?

आचार्यश्री—हाँ, आत्मा के आलोचनात्मक ज्ञान के साधन का नाम ही मन है। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियाँ ज्ञान का साधन हैं; उसी प्रकार मन भी। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो आत्मा की बौद्धिक क्रिया का नाम मन है। जिनकी बौद्धिक क्रिया अविकसित होती है; उन्हें अमनस्क कहा जाता है; अर्थात् उनके मन नहीं होता।

श्री रामाराव—क्या इन्द्रियों की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से आत्मा मुक्ति पाती है ?

आचार्यश्री—प्रवृत्ति दो प्रकार की है—सत् प्रवृत्ति तथा असत् प्रवृत्ति। सत्प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों आत्म-मुक्ति की साधनभूत हैं।

श्री रामाराव—मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि विचार-शक्ति में

मनुष्य कार्यप्रवृत्ति से (सतत चेष्टा से) विकास कर सकता है, किन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संस्कारलभ्य हैं। मनोविज्ञान में विचारधारा के तीन प्रकार माने गए हैं १. माता-पिता की अपनी सन्तति के प्रति जैसी रक्षात्मक भावना होती है, वैसी भावना रखना और दूसरे से वैसी ही रक्षात्मक भावना की मांग करना, २. घृणित भावनाओं से घृणा करना व उन्हें छोड़ने की प्रवृत्ति करना, ३. उत्तेजक काम-क्रोध वासना आदि। ये तीनों भावनाएँ स्वाभाविक शक्तियाँ (energies) हैं। इनको सरलतया मिटाया नहीं जा सकता। इनको दूसरी ओर लगाया जा सकता है, अर्थात् दूसरे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। स्कूलों में चरित्र-गठन की शिक्षा के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है कि पहली को प्रोत्साहन दिया जाये और तीसरी को रोकने की चेष्टा की जाये, क्या यह ठीक है?

आचार्यश्री—तीसरी को रोकने का प्रयास करना बहुत ठीक है। पहली में प्रवृत्ति करने की या प्रोत्साहन देने की प्रेरणा एक सामाजिक भावना है। जो दूसरी विचार-धारा है, उसको प्रश्रय देना प्रोत्साहन देना उत्तम है।

डा० हर्वर्टटिस

डा० हर्वर्टटिस एम० ए०, डी० फिल् आस्ट्रिया के यशस्वी पत्रकार तथा लेखक हैं। ये डा० रामाराव के साथ ही हाँसी में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये थे। आचार्यश्री के साथ हुए उनके कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं :

डा० हर्वर्टटिस—लगभग पचास वर्ष पूर्व रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय वालों में ऐसी भाव-धारा उत्पन्न हुई कि वे जो कुछ कहते हैं, वह सर्वथा मान्य, विश्वसनीय व सत्य है। उसमें अविश्वास या भूल की कोई गुजायश नहीं। किन्तु इस पर लोगो ने यह शका की कि मनुष्य से भूल का होना सम्भव है। क्या आप भी आचार्य के विषय में ऐसा

१. तत्त्व-चर्चा से

मानते हैं ? अर्थात् वे जो कुछ कहते हैं, वह एकान्ततः स्थलन-शून्य ही होता है ?

आचार्यश्री—यद्यपि सध के लिए, अनुयायियों के लिए आचार्य ही एक मात्र प्रमाण है। उनका कथन—आदेश सर्वथा मान्य व स्वीकार्य होता है, किन्तु हम ऐसा नहीं मानते कि आचार्यों से कभी भूल होती ही नहीं। जब तक सर्वज्ञ नहीं होते, तब तक भूल की सम्भावना रहती है। यदि ऐसा प्रसंग हो तो आचार्य को वह बात निवेदन की जा सकती है। वे उस पर उचित ध्यान देते हैं।

डा० हर्वर्टटिसि—क्या कभी ऐसा काम पड़ सकता है, जब कि एक पूर्वतन आचार्य के बनाये नियमों में परिवर्तन किया जा सके ?

आचार्यश्री—ऐसा सम्भव है। पूर्वतन आचार्य उत्तरवर्ती आचार्य के लिए ऐसा विधान करते हैं कि देश, काल, भाव, परिस्थिति आदि को देखते हुए व्यवस्थामूलक नियमों में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। किन्तु साथ-साथ में यह ध्यान रहे—धर्म के मौलिक नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वे सर्वदा व सर्वथा अपरिवर्तनशील हैं।

डा० हर्वर्टटिसि—क्या जीव पुद्गल पर कुछ असर कर सकता है ?

आचार्यश्री—हाँ, जीव पुद्गलों को अनुकूल-प्रतिकूल अनुवर्तित या परिणत करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे—कर्म पुद्गल हैं। जीव कर्म-बन्ध भी करता है और कर्म-निर्जरण भी। इससे स्पष्ट है कि जीव पुद्गलों पर अपना प्रभाव डाल सकता है।

डा० हर्वर्टटिसि—जीव मनुष्य के शरीर में कहाँ है ?

आचार्यश्री—शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। कहीं एकत्र—एक स्थान-विशेष पर नहीं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब शरीर के किसी भी अंग-प्रत्यंग पर चोट लगती है, तत्क्षण पीड़ा अनुभव होती है।

डा० हर्वर्टटिसि—जब सब जीव ससार-भ्रमण शेष कर लेंगे, तब क्या होगा ?

आचार्यश्री—विना योग्यता व साधनों के सब जीव कर्म-मुक्त नहीं हो सकते। जीव सस्या में इतने हैं कि उनका कोई अन्त नहीं है। उनमें से बहुत कम जीवों को वह सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे वे मुक्त हो सकें। जब कि ससार की स्थिति यह है कि करोड़ों लोगों में लाखों शिक्षित हैं, लाखों में हजारों विद्वान् या कवि हैं, हजारों में भी ऐसे बहुत कम हैं, जो स्वानुभूत बात कहने वाले तत्त्वज्ञानी हों। तब अध्यात्मरत योगी ससार में कितने मिलेंगे, जो ससार-भ्रमण शेष कर लेते हैं ?

डा० फेलिक्स वेलिय

प्राच्य सस्कृति विषयक उच्चतर अध्ययन के लिए एक विद्या-संस्थान के प्रतिष्ठापक तथा संचालक डा० फेलिक्स वेलिय द्वारा किये गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं

डा० वेलिय—योग की उपयोगिता क्या है ?

आचार्यश्री—मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए व इन्द्रिय-विजय के लिए उसका व्यवहार होता है।

डा० वेलिय—इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर क्या है ?

आचार्यश्री—आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान होना एवं आत्मा के निर्वाण-स्वरूप तक पहुँचने की भावना होना, इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर है।

डा० वेलिय—ज्ञान व चरित्र इन दोनों में जैनो ने किसको अधिक महत्त्व दिया है ?

आचार्यश्री—जैन-दृष्टि में ज्ञान और चरित्र-निर्माण, दोनों समान महत्त्व रखते हैं।

डा० वेलिय—जैन-योग का अन्तिम ध्येय क्या है ?

आचार्यश्री—जैन-योग का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है।

डा० वेलिय—काम-विजय के सक्रिय उपाय कौन-से हैं ?

आचार्यश्री—मोहजनक कथा न करना, चक्षु-संयम रखना, मादक

१. तत्त्व-चर्चा से

व उत्तेजक वस्तुएँ न खाना, अधिक न खाना, विकारोत्पादक वातावरण में न रहना, मन को स्वाध्याय, ध्यान या अन्य सत्प्रवृत्तियों में लगाये रहना आदि काम-विजय के सन्निय उपाय हैं ।

डा० वेलिय—क्या जैन विवाह को एक धर्म-संस्कार मानते हैं ? विवाह-विच्छेद-प्रथा के प्रति जैनो का दृष्टिकोण क्या है ?

आचार्यश्री—जैन विवाह को धर्म-संस्कार नहीं मानते । विवाह-विच्छेद की प्रथा जैन समाज में नहीं है । जैन लोग उक्त प्रथाओं को धर्म में सम्मिलित नहीं करते ।

डा० वेलिय—जैन साधुओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा है या नहीं ?

आचार्यश्री—आत्म-साधन एवं अध्ययन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है । यश-प्राप्ति की स्पर्धा वैध नहीं है । यश की अभिलाषा रखना दोष समझा जाता है ।

डा० वेलिय—क्या धर्मगुरु से कभी कोई गलती नहीं होती ? क्या वे सदा सन्तुष्ट रहते हैं ? क्या वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं ? क्या औपघोषचार भी विहित है ? क्या उन्हें स्वास्थ्यकर भोजन हमेशा मिलता रहता है ?

आचार्यश्री—गुरु भी अपने को साधक मानता है । साधना में कोई भूल हो जाये तो वे उसका प्रायश्चित्त करते हैं । हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सुख आत्म-सन्तोष है । इसकी गुरु में कमी नहीं होती । शारीरिक स्थिति के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह भिन्न-भिन्न क्षेत्र और परिस्थितियों पर निर्भर है । साधु भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन सदा स्वास्थ्यकर ही मिले, यह बात आवश्यक नहीं ।

साधु को शारीरिक व्यथाएँ होती हैं और मर्यादा के अनुकूल उनका उपचार करना भी वैध है । औषधि-मेवन करना या अपनी आत्म-शक्ति से ही उसका प्रतिकार करना, यह वैयक्तिक दृष्टि पर निर्भर है ।

डा० वेलिय—गमर के प्रति साधुओं का कर्तव्य क्या है ?

आचार्यश्री—हमें विद्व के दुःख के जो मूल-भूत कारण हैं, उन्हें नष्ट

करना चाहिए। अपने आत्म-विकास और साधना के साथ-साथ जन-कल्याण करना; अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का प्रचार करना साधुओं का लक्ष्य है।^१

श्री० जे० आर० वर्टन

आचार्यश्री धर्मर्षि के उपनगरी में थे, तब दो अमेरिकन सज्जन श्री जे० आर० वर्टन और श्री डब्ल्यू० डी० वेल्स दर्शनार्थ आये। ये विभिन्न धर्मों की अन्तर्-भावना का परिशीलन करने के लिए एशियाई देशों में भ्रमण करते हुए यहाँ आये थे। आचार्यश्री के साथ उनका वार्तालाप-प्रसंग इस प्रकार हुआ।

श्री वर्टन—मैंने बौद्ध दर्शन में यह पढ़ा है कि तृप्णा या आकांक्षा को मिटाना जीवन-विकास का साधन है। जैन दर्शन की इस विषय में क्या मान्यता है ?

आचार्यश्री—जैन धर्म में भी वासना, तृप्णा, लिप्सा आदि का वर्जन करने के उपदेश हैं। आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुँचाने में ये दोष बड़े बाधक हैं।

श्री वर्टन—ईसा के उपदेशों के सम्बन्ध में आपका क्या खयाल है ?

आचार्यश्री—अपरिग्रह और अहिंसा आदि अव्यात्म-तत्त्वों के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है, वह हृदयस्पर्शी है।

श्री वर्टन—क्या आप धर्म-परिवर्तन भी करते हैं ?

आचार्यश्री—हमारा कार्य तो धर्म के सत्य तत्त्वों के प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा और निष्ठा पैदा करना है। हृदय-परिवर्तन द्वारा व्यक्ति को आत्म-विकास के पथ का सच्चा पथिक बनाना है। कहीं भी रहता हुआ व्यक्ति ऐसा करने का अधिकारी है। एक मात्र बाहरी रंग-ढंग को बदलने में मुझे श्रेय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि धर्म का सीधा सम्बन्ध आत्म-स्वरूप के परिमार्जन और परिष्कार से है।

श्री वर्टन—श्रद्धा का क्या तात्पर्य है ?

१. जनपद बिहार पृष्ठ २३से२६

आचार्यश्री—सत्य विश्वास को श्रद्धा कहते हैं ।

श्री बर्टन—सत्य विश्वास किसके प्रति ?

आचार्यश्री—आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति और आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रति ।

श्री बर्टन—क्या कर्तव्य ही धर्म है ?

आचार्यश्री—धर्म अवश्य कर्तव्य है, पर सब कर्तव्य धर्म नहीं । सामाजिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति को पारिवारिक, सामाजिक आदि कई कर्तव्य ऐसे भी करने पड़ते हैं, जो धर्मानुमोदित नहीं होते । समाज की दृष्टि से तो वे कर्तव्य हैं, पर अध्यात्म-धर्म नहीं । आत्म-विकास उनसे नहीं सघटा ।

श्री० बुडलेंड केलर

अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी मण्डल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री बुडलेंड कहेलर जो शाकाहार एवं अहिंसावादी लोगों से मिलने व विचार-विमर्श करने सपत्नीक भारत में आये थे, धर्म्वई में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये । श्री कहेलर ने कहा कि भारतवर्ष एक शाकाहार-प्रधान देश है और जैन धर्म में विशेष रूप से अहिंसकत्व का विधान है । अतः भारतवर्ष से, तथा मुख्यतः जैनो से, हमारा एक सहज सम्बन्ध एवं आत्मीय भाव जुड़ जाता है ।

आचार्य प्रवर के साथ श्री कहेलर का जो वार्तालाप हुआ; उसका सारांश यो है :

श्री कहेलर—रूस विश्व की उलझनों अथवा समस्याओं के लिए साम्यवाद के रूप में जो समाधान प्रस्तुत करता है, उसके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

आचार्यश्री—साम्यवाद समस्याओं का स्थायी और शुद्ध हल नहीं है, वह अर्थ-सम्बन्धी समस्याओं का एक सामयिक हल है । आर्थिक समस्याओं का सामयिक हल जीवन की समस्याओं को सुलझा सके, यह

१. जैन भारती, २८ नवम्बर, १९५४

सम्भव नहीं ।

श्री बहेलर—क्या राजनैतिक विधि-विधानों से लोक-जीवन की बुराइयों और विकृतियों का विच्छेद हो सकता है ?

आचार्यश्री—विकारों अथवा बुराइयों के मूलोच्छेद का सही साधन है—हृदय-परिवर्तन । विकारों के प्रति व्यक्ति के मन में धृणा और परिहेयता के भाव पैदा होने से उसमें स्वतः परिवर्तन आता है । हृदय बदलने पर जो बुराइयाँ छूटती हैं, वे स्थायी रूप से छूटती हैं और कानून या डण्डे के बल पर जो बुराइयाँ छुड़ायी जाती हैं, वे तब तक छूटी रहती हैं, जब तक विकारों में फँसे व्यक्ति के सामने डंडे का भय रहे ।

श्री बहेलर—ससार में जो कुछ दृश्यमान है, वह क्षणभंगुर है, नाश-चाक्षु है फिर व्यक्ति क्यों क्रियाशील रहे, किसलिए प्रयास करे ?

आचार्यश्री—दृश्यमान-अदृश्यमान भौतिक पदार्थ नाशवान् हैं, भौतिक सुख क्षण-विध्वंसी हैं, पर आत्म-सुख तो शाश्वत, चिरन्तन और अविनश्यक है । उसी के लिए व्यक्ति को सत्कर्मनिष्ठ और प्रयत्नशील रहने की अपेक्षा है । भौतिक दृश्यमान जगत् या सुख-सामग्री जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है । चरम लक्ष्य है—आत्म-साक्षात्कार, आत्म-विशोधन ।

श्री बहेलर—दूसरे लोगों में जो बुराइयाँ हैं, उनके विषय में आप टीका करते हैं या मौन रहते हैं ?

आचार्यश्री—वैयक्तिक आक्षेप या टीका करने की हमारी नीति नहीं है । पर सामुदायिक रूप में बुराइयों पर तो आघात करना ही होता है, जो आवश्यक है ।

श्री बहेलर—मनुष्य जो कर्म करता है, क्या उसका फल-परिपाक ईश्वराधीन है ?

आचार्यश्री—ईश्वर या परमात्मा केवल द्रष्टा है । व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसका फल स्वयं उसे मिलता है । सत् या असत् जैसा कर्म वह करेगा, वैसा ही फल उसे मिलेगा । फल-परिपाक कर्म का

सहज गुण है। ईश्वर या परमात्मा विगत-बन्धन हैं, निर्विकार हैं, स्वस्वरूप में अधिष्ठित हैं। कर्म-फल प्रदातृत्व से उसका क्या लगाव ?

डानेल्ड-दम्पति

कैनेडियन पादरी श्री डानेल्ड कैप अपनी पत्नी तथा चर्च के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जलगाँव में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। उनका वार्तालाप-प्रसंग निम्नांकित है।

श्रीमती कैप—वाइविल के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि न्यायी व्यक्ति श्रद्धा से जीवन विताता है।

आचार्यश्री—हमारी भी मान्यता है कि सच्चा श्रद्धावान् वही है; जो अपने जीवन में अन्याय को प्रश्रय नहीं देता।

श्रीमती कैप—प्रभु यीशू ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि जिसको तू मारना चाहता है, वह तू ही है।

आचार्यश्री—भगवान् महावीर का कथन है कि जिस तरह तुझे अपना जीवन प्रिय है, उसी तरह वह सबको प्रिय है। सब जीव जीना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम दूसरों के प्राण हरो। इस प्रकार बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो विभिन्न धर्मों में समन्वय बताती हैं।

श्री कैप—संसार में व्याप्त अशान्ति और दुःख का कारण क्या है ?

आचार्यश्री—आज का संसार भौतिकवाद में बुरी तरह फँसा है। परिणामस्वरूप उसकी लालसाएँ असीमित बन गई हैं। स्वार्थ के अतिरिक्त उसे कुछ नज़र नहीं आता। अध्यात्म; जो शान्ति का सही तत्त्व है, वह दिन-पर-दिन भुलाया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आज के संघर्ष और अशान्ति का यही कारण है।

श्री कैप—हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पापमय—पापों को लिये हुए पैदा होता है।

आचार्यश्री—हमारी मान्यतानुसार जब मनुष्य पैदा होता है तो

पाप और पुण्य दोनों लिये हुए पैदा होता है। यदि पुण्य साथ नहीं लाता तो उसे अनुकूल सुख-सुविधाएँ कैसे मिलती ?

श्री कैप—जो प्रभु यीशू की शरण में आ जाते हैं; उनकी मान्यता रखते हैं; उनके पापों के लिए वे पेनैल्टी (दण्ड) चुका देते हैं।

आचार्यश्री—तब मनुष्य का अपना कर्तव्य क्या रहा ? हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य को पैदा करने वाली ईश्वर-जैसी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य-जाति अनादिकालीन है। सत्-असत्, शुभ-अशुभ मनुष्य के स्वकृत कर्मों पर आधारित है। उनके लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। अपने भले-बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व न हो तब मनुष्य का क्या दोष ? वह तो ईश्वर के चलाये चलता है।

श्री कैप—मेरी ऐसी मान्यता है कि हम लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, सब ईश्वरीय प्रेरणा से करते हैं।

आचार्यश्री—इसमें हमारा विचार-भेद है। हमारे विचारानुसार हम अपने सत्-असत् के स्वयं उत्तरदायी हैं और हमारी मान्यता यह है कि व्यक्ति आत्म-शक्ति से ही कार्य करता है। किसी दूसरी शक्ति से नहीं^१।

महान् साहित्य-स्रष्टा

आचार्यश्री जहाँ एक सफल आध्यात्मिक नेता तथा कुशल मंच-संचालक हैं; वहाँ महान् साहित्य-स्रष्टा भी हैं। साहित्य-सर्जन की उनकी प्रक्रिया में एक अतुलनीय विशेषता पायी जाती है। साहित्यकार को बहुधा एकान्त तथा शान्त वातावरण की आवश्यकता होती है, किन्तु इस प्रकृति के विपरीत वे जन-सकुल और कोलाहलपूर्ण वातावरण में बैठकर भी एकाग्र हो जाते हैं और साहित्य-रचना करते रहते हैं। यह स्वभाव सम्भवतः उनको इसलिये बना लेना पड़ा है कि एकान्त चाहने पर भी जनता उनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ उनके स्वभाव की मृदुता भी इसमें बाधक होनी रही है। इतने पर भी साहित्य-त्रातन्त्रिणी अपनी अव्याहत गति से बहती ही रहती है।

उनका साहित्य पद्य और गद्य; दोनों ही रूपों में है। भाषा की दृष्टि से वे राजस्थानी, हिन्दी तथा संस्कृत में लिखते हैं। राजस्थानी तो उनकी मातृ-भाषा है ही, किन्तु हिन्दी और संस्कृत को भी उन्होंने मातृभाषावत् ही बना लिया है। विषय की दृष्टि से उनका साहित्य काव्य, दर्शन, उपदेश, भजन तथा स्तवन आदि अगो में विभक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके धर्म-सन्देश तथा दैनन्दिन प्रवचनों के संग्रह भी स्वतन्त्र कृतियों के समान ही अपना महत्त्व रखते हैं।

काव्य-साहित्य में उन्होंने राजस्थानी तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। राजस्थानी में 'श्रीकासू यशोविलास', 'माणकमहिमा', 'श्रीकासू उपदेश वाटिका', 'श्रीहालिमचरित्र', 'उदाई', 'गजसुकुमाल' तथा 'सुकुमालिका'

‘आदि प्रमुख हैं। हिन्दी ग्रन्थों में ‘आपाढभूति’, ‘भरत-मुक्ति’ तथा ‘अग्नि-परीक्षा’ आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त ‘श्रीकालू उपदेश वाटिका’, ‘अद्वेय के प्रति’ तथा ‘अणुव्रत गीत’ आदि उपदेशात्मक, भक्त्यात्मक तथा प्रेरणात्मक गीतों के विभिन्न सकलन हैं। यहाँ कुछ उद्धरणों द्वारा उनके काव्य-साहित्य का रसास्वादन करा देना अप्रासंगिक नहीं होगा।

श्रीकालू यशोविलास

श्रीकालू यशोविलास में तेरापथ के अष्टमाचार्य श्री कालूगणी का जीवन-चरित्र वर्णित है। इसकी भाषा राजस्थानी है, किन्तु कहीं-कहीं गुजराती से भावित है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि प्राचीन काल में दोनों प्रदेशों का तथा उनकी भाषाओं का निकट-सम्बन्ध रहा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुजराती भाषा के जैन-ग्रन्थ राजस्थान में विहार करने वाले साधु-साध्वियों द्वारा भी बहुधा पढ़े जाते रहे हैं और उससे उनकी कृतियों में भी भाषा का मिश्रण होता रहा है। तेरापथ के आद्य आचार्य स्वामी भीखणजी तथा चतुर्थ आचार्यश्री जयाचार्य के साहित्य में—एटले, माटे, गुछे, एम, केटला आदि गुजराती भाषा के अनेक शब्द प्रयुक्त होते रहे हैं। आचार्यश्री ने ‘श्रीकालू यशो-विलास’ में उसी प्राचीन परम्परा को प्रयुक्त किया है। इसमें उन्होंने हिन्दी का भी प्रयोग किया है। वस्तुतः वे पहले-पहले भाषा के विषय में काफी मुक्त होकर चले हैं। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द तो प्रयुक्त हुए ही हैं, किन्तु पद्य की सुविधा के लिए शब्दों का अपभ्रंश भी किया गया है। उनके राजस्थानी तथा हिन्दी के कुछ प्रथम ग्रन्थों में यह प्रम रहा है, परन्तु ‘श्रीकालू उपदेश वाटिका’ की प्रशस्ति से यह बात सिद्ध होती है कि बाद में स्वयं उनको यह मिश्रण खटकने लगा। वे कहते हैं

पर प्राचीन पद्धती रें अनुसार जो,
भाषा बणी भूंग चावल री खीचडी।

यापिस देस्या एक-एक कर द्वार जो,
तो अरुगी बोली मिथत बंठी सड़ी ॥

यहाँ हिन्दी को 'गड़ी बोली' कहा जाता रहा है, अतः 'बंठी बोली' में आचार्यश्री का तात्पर्य राजस्थानी में है। इस अग्ररत्न ने आचार्यश्री की आगे की कृतियों पर काफी प्रभाव डाला है। उनमें भाषा का मिश्रण न होकर विमुक्त किन्नी एक भाषा का ही प्रयोग हुआ है।

'श्रीकानू यशोविलास' विभिन्न मधुर लयों में निबद्ध है। उनमें प्रसंगानुसार ऋतुओं, म्यानों तथा मनोभावों का अत्यन्त फुगलता से वर्णन किया गया है। घटनाओं का तथा उन समय तक स्वयं लेखक का भी राजस्थान से ही अधिक सम्पर्क रहा था। अतः उनमें राजस्थान के अनेक स्थलोंका अत्यन्त रोचक वर्णन हुआ है। राजस्थान की भयंकर गर्मी और उममें होने वाली हैरानियों का लेखा-जोखा तथा गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन का भेद उपस्थित करते हुए उन्होंने श्रीराम-ऋतु की सजीव अभिव्यक्ति इस प्रकार की है:

ज्येष्ठ महोत्तम हो ऋतु गरमी नों, मध्यम सोनो हो हिवे हठ नीनों ।
सूहर भाला हो अति धिकराला, घट्टि ज्वाला हो जिम चोफाला ॥
भू थई भट्टी हो तरणी तापे, रेणू कट्टी हो तनु संतापे ।
अजिन, रु अट्टी हो मट्टी ब्यापे, अति दुरघट्टी हो घट्टी नापे ॥
स्वेद निभरणा हो रू-रू आरे, चीवर कर ना हो सूह-सूह हारें ।
तनु पे उघडें हो फुंसी-फोडा, भू पे उघडें हो जिम भूफोडा ॥
जैन-मुनी नो हो भारग भीणो, भव्य प्रवीणो हो घोवण पीणो ।
न्यावण-घोवण हो अश न करणो, आत्म-तपावण हो बिल सवरणो ॥
मलिन दुफूला हो कड़-कड़ बोलें, जंघा चूला हो छड़-छड़ छोलें ।
अति प्रतिकूला हो पवन भफोलें, जिम कोई झूला हो अग खबोलें ॥
कोमल काया हो पासे माया, जननी जाया हो बाहर नाया ॥
भूहरं घर कं हो पोडें खाटां, जलस्युं छिडकें हो खस-खस टाटा ॥
मंदिर मूंदी हो खोलें पखा, कर घर तुंदी हो सोत निशंका ।

विद्युत् योगे हो जल सीतलियो, बरफ प्रयोगे हो वा सो गलियो ॥
हृदय उमावे हो बलि-बलि न्हावे पान करावे हो बिल सुख पावे ।
जी घवरावे हो सेंट छिटावे, ज्यादा चावे हो सिमल जावे ॥

—श्रीकालू यशोविलास, तृतीय उल्लास; गीतिका १७, २४ से ३१

यहाँ कवि ने ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म-ऋतु का हृदय कहा है। वे कहते हैं—“उस समय लू अग्नि-ज्वाला की तरह होती है और सूर्य के ताप से वह भूमि भट्टी के समान उत्पन्न हो उठती है। रज करण शरीर को सन्तप्त ही नहीं करते, अपितु त्वचा और यहाँ तक कि अस्थियों तक पर अपना प्रभाव दिखलाते हैं। जैसे समय की घड़ियाँ घड़ी के भाव से कुछ बढ़ी ही लगती हैं। स्वेद रोम-रोम से फूटकर भरनों की तरह बहता है जिन्हें पोछते हुए हाथ के वस्त्र—कमाल वेचारे थक जाते हैं। भूमि पर वर्षा के समय भूफोड़े उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ग्रीष्म में शरीर पर फुन्सी और फोड़े उठ आते हैं। ऐसी स्थिति में जैन मुनियों का कठिन मार्ग और भी कठिन हो जाता है। अचित्त जल की स्तोकता, अस्नान-व्रत तथा दुकूलो की प्रतिकूलता इस प्रकार से दुःखद हो जाती है कि मानो कोई शरीर में शूलें चुभो रहा हो। दूसरी ओर धनिक-व्यक्तियों का दूसरा ही चित्रण सामने आता है। वे उस ऋतु में बाहर तो निकलते ही नहीं, अपितु भूमिगृहों में लू से छिप कर सो जाते हैं। खस की टट्टियाँ छिडकी जाती हैं, पखे चलते हैं, विद्युत् या बर्फ के प्रयोग से शीतल किया गया जल पीते हैं, अनेक बार स्नान करते हैं, सुवासित रहते हैं। इतने पर भी यदि गर्मी का कण्ट प्रतीत होता है तो शिमला आदि पहाड़ी स्थानों में चले जाते हैं।” ग्रीष्मकाल के समय परस्पर-विरोधी इन दो जीवन-चित्रों को उपस्थित कर कवि ने एक ही ऋतु में भोगियों और त्यागियों की प्रवृत्तियों का अन्तर अत्यन्त सहजता से स्पष्ट कर दिया है।

एक अन्य स्थान पर वे मारवाड़ प्रदेश के ‘कांठा’ (सीमान्त) का वर्णन इस कुशलता से करते हैं कि वहाँ के वातावरण का समग्र दृश्य

एक साथ आँखों के सामने नाचने लग जाता है। वे कहते हैं.

हूती विछायत ठाम-ठाम बाँवल कांठा नी,
रात-विरात खटाखट उठती ध्वनि रांठा नी।
मेढ़पाट पड़ोस ठोस रचना घाटा नी,
ठोर-ठोर धव, खदिर, पलास, रास भाटां नी।
अलप ऊडिया कूप सूंडिया कानी-कानी,
जास प्रसाद निभाली विषमी गति वृषभां नी।
समी जमीं जल कोरा घोरा सींचे पानी,
तेहथी निपजै नाज, साज नहि वीजो जानी।

—श्रीकालू यशोविलास, चतुर्थ उल्लास; गीतिका १०, १ से ४

अर्थात् "हर गाँव में वृक्षों के कांटों की बहुलता है। राम की धनीभूत शून्यता में भी अरुहट की ध्वनि अपनी खटाखट सुनाती रहती है, पड़ोसी प्रदेश मेवाड़ के अरावली पर्वत की घाटियाँ ऊँची दीवार-सी खड़ी दिखाई देती हैं, उनकी उपत्यकाओं में स्थान-स्थान पर धव, खदिर और पलाश वृक्षों की पवितर्याँ खड़ी हैं तथा पत्थरों के ढेर लगे हैं। हर गाँव के चारों ओर ऊँचे पानी वाले कूँएँ, उनमें से पानी निकालने के लिए शूंडनुमा चडस, उन्हें खींचने के बाद उल्टी गति से चलते हुए चल, एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित करते हैं। वहाँ की सीधी सपाट भूमि को सींचने के लिए अपनायी गई इस व्यवस्था से वहाँ की जल-प्रणालियाँ पानी से भरी बहती हैं। वहाँ के व्यक्ति केवल उसी के आधार पर अन्न पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई यान्त्रिक अथवा प्राकृतिक सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं है।" यह सारा वर्णन मारवाड़ के सीमान्त का तथा वहाँ के निवासियों के जीवन-क्रम का संक्षेप में परिपूर्ण तथा रोचक दृश्य उपस्थित कर देता है।

एक जगह राजस्थान के सुप्रसिद्ध अरावली तथा वही के वन्य वातावरण को वे इस प्रकार से अभिव्यक्ति देते हैं.

चहूँ घोर चगी जुडो भगी नारी, जहूँ जगी जगी घटाँ री जटाँ री ।
 कहीं निब कादब जवाब नारी, रारी शूत बबूल जोहा जमाँ री ॥
 कहीं राखसराटी हुवँ राखसरांरी, कहीं घाघरांरी हुवँ बाघरां री ।
 घहूँडा लहूँडा महूँडा मरारी, कहीं बट घूरां कबूरां बरां री ॥
 किते फेतकारां फरबकत फेर, किते फुंफणारा भरबकत एर ।
 किते घूक सघाट घुघाट घेर, किते बुक्क बुक्काट केर घनेर ॥

—श्रीकालू यशोविलास, चतुर्थ उल्लास, गीतिका १२, १४ से १६

इन वर्णन में भाषा का राजस्थानी रूप टिंगल में प्रभावित है । जंगल की गहनता और भाषा की गहनता एक साथ हो गई है । अनु-प्राप्ति का बाहुल्य उन गहनता को और भी बढ़ा देता है । ये गहने हैं—
 “चारों ओर एक दूसरे में नटकर गड़े हुए वृक्षों में जहाँ यह अग्न्य गहन बना हुआ है, वहाँ उने बड़े-बड़े वट-वृक्षों की जटाओं में और भी गहन बना दिया है । उस-अटवी में जहाँ श्वनिन् निम्ब, कदम्ब और जम्बू जैसे वृक्ष भी दिगार देते हैं, वहाँ अधिकतर कँटीली भाटियाँ-ही-भाटियाँ तथा यम की जिह्वा-जैसे अपने घूलों को नित्य बबूल-ही-बबूल खाते हैं । घावड़े, चाम्परे, महुँडे और मूहर आदि वृक्षों में तथा अन्य पशुओं के विभिन्न प्रकार के शब्दों में वह घाटी अत्यन्त चिकट प्रतीत होती है ।” इस प्रकार उपर्युक्त कुछ उद्धरणों में यह स्पष्ट हो जाता है कि ‘श्रीकालू यशोविलास’ आचार्यश्री की एक विशिष्ट कृति है । उसमें प्रकृति तथा मानव-स्वभाव के विविध पहलुओं के सजीव वर्णन के साथ-साथ जीवनी का प्रवाह चलता है । कहीं-कहीं उग प्रवाह में पाठक को तब रुकावट भी प्रतीत होती है, जब कि बीच-बीच में दीक्षाओं तथा अन्तर्-घटनाओं का वर्णन आने लगता है । आचार्यश्री की यह कृति वि० न० २००० में पूर्ण हुई थी ।

माणक-महिमा

माणक-महिमा में तैरापथ के पष्ठ आचार्यश्री माणकगणों का जीवन वर्णित है । यह श्रीकालू यशोविलास के काफी बाद की रचना

है। स० २०१३ भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को इसकी पूति हुई थी। अनेकाकृत यह काफी छोटी रचना है। इसमें तेरापथ के श्रमण-समुदाय की गतिविधियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। श्रमण-संस्कृति वस्तुतः शान्ति, समानता और श्रम के आधार पर चलने वाली संस्कृति है। प्राकृत के 'समण' शब्द से शम, सम और श्रम—ये तीनों एक रूप हो जाते हैं। इसलिए साधुओं की दिनचर्या में भी इन तीनों की व्याप्ति हो जाना आवश्यक है। इसी बात को व्यक्त करने के लिए एक जगह साधुओं की दिनचर्या का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं

शम, सम श्रममय श्रमण संस्कृति, निरख साधना भारी ।
 शान्त रसाश्रित जीवन जोयो, होयो दिल अविकारी ॥
 निर्धन धनिक पुण्य परितोषित, शोषित नर हो नारी ।
 सदा 'सद्वभूयप्पभूय' वहै, समता रस की क्यारी ॥
 है जिहां श्रम की बड़ी प्रतिष्ठा, जीवन चर्या सारी ।
 श्रम परिपूर्ण सवेरै संघ्या, निरखो नयन उधारी ॥
 अपनो-अपनो कार्य करो तब, प्रतिदिन ऊठ सवारी ।
 अपठित-पठित अमीर-गरीब, हुए जब महाव्रतधारी ॥
 पडिलेहण और काजो-पूजो, पात्र-प्रमार्जन चारी ।
 महाजन-हरिजन काम सामलो, चलो श्रमण-पथ-धारी ॥
 भारी भोलप अपने क्रम से, लाज करै लघुतारी ।
 सो अपंग पर दुखापेक्ष बण, दुविधा बहै दुधारी ॥
 प्राप्त परिश्रम से जो मिला, सम-विभाग स्वीकारी ।
 श्रयनी पांती में सुख मानो, नहिंतर जीवन ख्वारी ॥
 वृद्ध बाल गुह ग्लान म्लान, परिचर्या उचित प्रकारी ।
 हो जिम सबकी चित्त समाधी, रहे सदा सुविचारी ॥
 विनय विवेक नेक अनुशासन, आसन दृढ़ताधारी ।
 हिलै न एक पान भी गणपति, आज्ञा विन अविचारी ॥

—माणक-महिमा, गीतिका २, २ से १० ।

जब कि मारणकगरी अपना उत्तराधिकारी स्थापित किये बिना ही दिवंगत हो गए, तब सारे सघ पर आचार्य के चुनाव का भार आ गया । उस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मुनिजनों की मान-सिक उथल-पुथल का विश्लेषण करते हुए जो कहा गया है; वह न केवल सेरापय के श्रमणों की चिन्तन-पद्धति को ही व्यक्त करता है, अपितु उनकी विचार-गरिमा का भी छोटक है । वह वर्णन इस प्रकार है.

बिचारो सन्तां ! सब मिल दात क नाय कठा स्यूं ल्यावांला ?
सरे नहिं बिना नाय इकस्यात, बर्यं सम रात बितावां ला ॥
आपारो गण गोकुल सन्तां ! गडवां खड़ी विशाल ।
बड़ी दिदारु और डुधारु, पिण नहिं रह्यो गोवाल ।
सन्तां ! बिना गवाल गडवां की सी गति आपा पावां लां ॥
सेना कड़ाचूड़ है सारो, पहरण पक्की ड़ेश ।
पर सेनापति रह्यो न कोई, कुण दै अब आदेश ।
सन्तां ! बिन सेनानी सेना की कांड उपमा पावां ला ॥
ग्रह नक्षत्र चमकता सारा, तारां की भ्रमभोल ।
पिण अम्बरियो सुनो लागे, बिना चांद चमकोल ।
सन्तां ! बिना चांद की रजनी स्यूं आपां तुल जावां ला ॥
जातिवान इम पेड़, रु, पौधा, बिटपी लता बितान ।
फल-फूलां स्यूं लड़ा-तुम्ब है, माली बिना बगान ।
सन्ता ! बिन माली कै उपवन की उपमा बन जावां ला ॥
खेती खड़ी नाज स्यूं नमती, दीर्ख सुन्दर डोल ।
पिण बिण वाड सतावै राही, मन स्यूं करै मखोल ।
सन्ता ! बिना वाड़ की खेती, गए के नहीं बणावां ला ॥

—माणक-महिमा, गीतिका १८, २ से ६

श्रीकालू उपदेश वाटिका

‘श्रीकालू उपदेश वाटिका’ आचार्यश्री द्वारा समय-समय पर बनायी गई भक्त्यात्मक तथा उपदेशात्मक गीतिकाओं का संग्रह है । यह

ग्रन्थ सं० २००१ से २०१५ तक बनता रहा। इस कथन से यह अधिक सगत होगा कि इस लम्बी अवधि में बनायी गई गीतिकाओं को बाद में इस नाम से संगृहीत कर लिया गया। यह राजस्थानी भाषा का ग्रन्थ है। इसकी भक्त्यात्मक गीतिकाएँ जहाँ व्यक्ति को भक्ति-विभोर कर देने वाली हैं, वहाँ आचार्यश्री के भक्ति-प्रवण हृदय का भी दिग्दर्शन कराने वाली हैं। यद्यपि जैन तथा जैनतर भक्तिवाद की भूमिका में काफी भेद रहा है, फिर भी आचार्यश्री भक्ति-धारा में बहते हुए दूसरी धारा को भी मानने अपने में समा लेना चाहते हैं। वे जानते हैं कि उनका आराध्य जैनतर भक्तिवादियों के आराध्य के समान दृश्य या अदृश्य रूप से अपने आराधक के पास नहीं आता। उसे तो केवल भाव-विशुद्धि का साधन ही बनाया जा सकता है, फिर भी वे उसे अपने मन-मन्दिर में बुलाने का आग्रह करने से नहीं चूकते। वे कहते हैं-

प्रभु म्हारं मन-मन्दिर में पधारो,

करूं स्वागत गान गुणों रो,

करूं पल-पल पूजन थारो।

चिन्मय नं पाषाण बनाऊँ, नहीं मैं जड़ पूजारो,

अगर-तगर-चन्दन क्यूं चरचूं, कण-कण सुरभित थारो।

स्थान की अनुपयुक्तता में कहीं आराध्य उस मन्दिर में आने से इन्कार न कर दें, इसलिए वे स्वयं ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वही आगे कहते हैं-

म्लान स्थान चंचलता निरखी, न करो नाथ नाकारो

तुम थिर बासे निरमलता पा, हो सी थिरचा वारो।

बड़े-से-बड़े दार्शनिक तथ्य को भी वे छोटे-से किसी रूपक के सहारे इस सहजता से कह जाते हैं कि आश्चर्य होता है। राग और द्वेष दोनों ही आत्म-विरोधी भाव हैं, परन्तु जन मानस में एक के प्रति आदर मूलक भाव हैं तो दूसरे के प्रति निरादर-मूलक। वे उन दोनों की एक-रूपता तथा भावनात्मक भेद के कारण उन पर होने वाली मानव-प्रति-

क्रिया की विभिन्नता को यो समझाते हैं :

द्वेष दाव; हिमपात राग है,
पण दोनों रो एक लाग है,
है दोनों रो काम कमल रो खोज गमाणो ॥

काठ काट अलि बाहर आवै,
कमल पांखड़ी छेद न पावै,
द्वेष राग रो रूपक जाण सको तो जाणो ॥

कुछ गीतिकाओ में भक्ति और उपदेश का अत्यन्त मनोहर मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार की एक गीतिका में अविनाशी प्रभु की भक्ति के लिए प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं -

भज मन प्रभु अविनासी रे !
बीच भँवर में पड़ी नावड़ी काठे आसी रे ॥
थारो म्हाँरो कर-कर सारो जनम गमासी रे ।
कोइयाँ साटे हीरो छोकर तूँ पिछतासी रे ॥

इन सग्रह की उपदेयात्मक गीतिकाएँ बहुत नरमता के साथ जहाँ व्यक्तियों को दुष्प्रवृत्तियों से हटने की प्रेरणा देती हैं, वहाँ स्थान-स्थान पर रूपकों के रूप में काव्य-रस का भी आन्वादन कराती हैं। उदाहरण-स्वरूप एक गीतिका के निम्नोक्त पदों को पढ़ लेना पर्याप्त होगा :

अम्बर में कड़कँ बिजली फड़ी ,
होके रहिज्यो रे राही हुशियार ।

धुमड़ घोर है गगन मण्डल में अजब अंधेरी छाई ।
पथ नहीं सुन्नै, हृदय अमूर्छ, डांफर स्थूँ काया कुम्हलाई ॥
तरुण तूफान अरुण हो अन्ध, आँख मीचता आवै ।
भारी विरखा बाढ नदया में, जीवडो जोखम स्थूँ घबड़ावै ॥
पापी मोर पपीहा बोलै, हंसा हुआ प्रवासी ।
काँठ खड्या रखड़ा डोलै, मिटा में कुटिया लुट जाती ॥

खिण-खिण मे जो ह्यात राखता, चढ़ता मोटं मालं ।

‘जाए जाती सोपा खाती’ वहग्या बं पिण पाणी रे वालं ॥

इसमे ससारी प्राणी को रूपक की भाषा में राही कहा गया है । राही के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का भी उसी प्रकार की भाषा से वर्णन करते हुए उसे सावधान किया गया है—आकाश में कड़कती हुई बिजलियाँ, घुमटते हुए बादलों से चारों ओर छाने वाला अन्धकार, शरीर को बिच्छाय कर देने वाली डाफर—शीतवायु, आँव मींचकर चलने वाले तूफान और अन्धड़, टूटकर गिरने वाली भारी वर्षा तथा चढ़ी हुई नदियों ने तुम्हारे लिए घबरा जाने का वातावरण तैयार कर देने के साथ-साथ सतरा भी पंदा कर दिया है । ऐसा न हो कि तुम तट पर पड़े वृक्ष की तरह यो ही उसल जाओ तथा तट पर बची कुटिया की तरह क्षण-भर में डुबो दिये जाओ । यहाँ प्रतिक्षण सावधान रहने वाले तथा ऊँचाई पर रहने वाले व्यक्ति भी बहुधा बहाव के साथ बह जाते हैं ।”

श्रद्धेय के प्रति

यह भी ‘श्रीकाल उपदेश बाटिका’ की तरह गीतिकाओं का संग्रह ही है । इसमें विभिन्न पर्व-दिवसों पर देव, गुरु और घम के बिषय में बनायी गई गीतिकाएँ हैं । इसके दो विभाग कर दिये गए हैं । प्रथम में हिन्दी और दूसरी में राजस्थानी की गीतिकाएँ हैं । वे प्रायः महावीर-जयन्ती, भिक्षु-चरमोत्सव तथा मर्यादा-महोत्सव आदि पर्व-दिवसों पर बनायी गई हैं । स्तुत्यात्मक होते हुए भी अनेक स्थानों पर काफी गहरा निरूपण किया गया है । स्वामीजी द्वारा निर्दिष्ट एक आचार्य, एक आचार और एक विचार की त्रिपदी को लक्ष्य कर उसे एक नूतन अर्द्धत वतलाते हुए कहा गया है :

एकाचार एक समाचारी एक प्ररूपणा पंथ ।

श्री नूतन अर्द्धत निकाल्यो बाह वाह भीखणजी मन्त ।

चातुर्मासिक प्रवास से सन्त-सतियों के दूर-दूर तक फैल जाने और फिर मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर एकत्रित होने की इन विכוषन

और सकोचन की प्रक्रिया को नदी के रूपक में अत्यन्त सूक्ष्मता और गौरवशीलता के साथ यो अभिव्यक्ति दी गई है :

पावस में पसरें करे अपनो शीतकाल संकोच ।

निर्भरणी सम शासन तरणी अन्तर्भन आलोच ।

प्रबन्ध-काव्य

इधर लगभग तीन बर्षों से आचार्यश्री का रुझान प्रबन्ध-काव्य लिखने की तरफ हुआ है । इन बर्षों में उन्होंने आपाढ़भूति, भरत-मुक्ति तथा अग्नि-परीक्षा नाम ने तीन काव्य लिखे हैं । हिन्दी में प्रायः छन्दो-बद्ध प्रबन्ध-काव्यों का ही प्रचलन है; किन्तु इस परिपाटी के विपरीत ये तीनों गीतिका-निबद्ध हैं । बीच-बीच में दोहों सोरठों तथा गीतक-छन्द आदि का भी प्रयोग किया गया है । जैन साहित्य-परम्परा में यह शैली काफी प्रचलित रही है । राजस्थानी तथा गुजराती में ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं । हिन्दी में इस शैली का प्रयोग बीजारोपण के रूप में आचार्यश्री द्वारा किया गया है । इसकी संगीतात्मकता अव्य-काव्य के भावनात्मक ध्येय की पूर्ति करने वाली है । रोचक कथानक, प्रवाहमयी भाषा संगीतात्मकता के साथ मिलकर श्रोता को एक अद्वितीय आनन्द की अनुभूति करा देने वाली होती है ।

आपाढ़भूति

‘आपाढ़भूति’ की कथा जैन समाज में अति प्रसिद्ध है । एक महान् आचार्य का परिस्मृतियों के आवर्त-विवर्तों में फँसकर नास्तिकता की ओर झुकने और फिर उस भावना पर विजय पाकर आस्तिकता में स्थिर होने तक की घटनावलि में मानस के अनेक उतार-चढ़ावों का वर्णन है । अन्य पारिपादिक वर्णन भी हृदय को छूने वाले हैं । शहर में फैली हुई महामारी के अवसर पर नगरवासियों की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है :

प्रायः पड़े बीमार, न कोई सेवा करने वाला ।

ब्राहि ब्राहि कर रहे, न घर में पानी नरने वाला ॥

अच्छे अच्छे भियग्वरों की औपधि काम न करती ।
 उग्र व्याधि के प्रवल घात से घटक रही है धरती ॥
 छोड़ पितामह प्रपितामह को पौत्र प्रपौत्र सिधारे ।
 माता मरी; रो रहे बच्चे विलख-विलख कर सारे ॥
 अन्ध-यष्टि से निराधार-आधार नन्द इकलीते ।
 पैर पसारे, कौन उबारे, रहे स्वजन सब रोते ॥
 कहीं-कहीं पर तो मृतको को नहीं जलाने वाले ।
 घर-घर में शव पड़े सड़ रहे, कौन किसे सनाले ?
 एक चिता पर, एक बीच में, एक पड़ा है धरती ।
 वर्ग-भेद के बिना, शहर में घूम रहा समवर्ती ॥

—आपादभूति १,४८ से ५३

महामारी के प्रचण्ड प्रहार ने आचार्य आपादभूति के अनेक योग्य तथा विद्वान् शिष्यों की आहुति ले ली । शेष शिष्यों के वचने की आशा भी कुपित काल के आघातों से धूमिल हो उठी । उस स्थिति ने आचार्य के धार्मिक मन को भकभोर डाला । वे सोचने लगे, क्या आजीवन की गई धर्म-साधना का यही प्रतिफल है ? जन-माधारण की मृत्यु तथा अपने विद्वान् शिष्यों की मृत्यु के अभेद ने उनके मन में नास्तिकता का बीज-वपन कर दिया । एक ओर उनके मानस की यह डगमग करती हुई स्थिति थी, तो दूसरी ओर गण की स्थिति उस उद्यान के समान हो रही थी जो कि पतझड़ के समय विल्कुल शोभा-विहीन होकर डरावना-सा लगने लगता है । आचार्य अपने मन की इस परेशानी को जब बचे हुए शिष्यों के सामने रखते हैं; तब उनका मन इतना खिन्न और निराशा से भरा होता है कि उन्हें किसी के वचने की सम्भावना ही नहीं रहती । उन्हें लगता है कि काल कुपित होकर उनकी हर एक आशा को घात लगा-लगाकर तोड़ डाल रहा है । तभी तो वे अपने अवशिष्ट शिष्यों को 'सानन्द' विदा देने की बात कह डालते हैं और साथ ही अपनी आँखों में घिर आने वाली नास्तिकता की सम्भावित काली रात का भी उल्लेख

कर देते हैं । वे कहते हैं

फलित ललित आषाढ़भूति गरु
पतझड़ हुआ आज देखो
किसने सोचा यो आयेगा, भीषण भंभावात ।
शेष रहे भी बच पायेंगे
यह भी सम्भव नहीं अहो !
रह-रह आशा तोड़ रही है, क्रुपित काल की धात ।
ले लो सभी विदा मेरे से
मैं सानन्द तुम्हें देता
पर धिरने वाली है, इन आँखों में काली रात ।-

—आषाढ़भूति १, ७२ से ७४

एक स्थान पर बालको का वर्णन सहज और सरल शब्दों में इतने आकर्षक ढंग से किया गया है कि मानो बालको की आकृति-प्रकृति और क्रियाकलाप स्वयं ही मुखरित हो उठे हो

तप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे ।
भलक रही थी सहज सरलता, हसित बदन थे सारे ।
तुतली-तुतली प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बोली,
बड़ी सुहानी हृदय लुभानी, सूरत मोली-भोली ।

—आषाढ़भूति २, ६६ से ७२

महाकवि कालिदास ने कहा है—नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रेनेमि-
क्रमेण' अर्थात् "मनुष्य की दशा रथ के चक्र की तरह क्रमशः नीचे
से ऊपर और ऊपर से नीचे होती रहती है ।" आचार्यश्री इस बात को
'अति' से जोड़कर यों कहते हैं ।

आता पतन चरम सीमा पर, तब चाहता उत्थान,
प्रायः मानव-मानस का यह, सरल मनोविज्ञान ।

१. मेघदूत

है संभावित अत्युत्कर्षण में होना अपकर्ष
अत्यपकर्षण में ही होता, निहित सदा उत्कर्ष ।

—आषाढभूति ३, १२७ में १२८

भरत-मुक्ति

‘भरत-मुक्ति’ भगवान् ऋषभनाथ के प्रथम पुत्र भरत के जीवन से सम्बद्ध-काव्य है । मानव-मस्कृति के प्रथम स्फोट के अवसर पर मार्ग-दर्शन करने वाले तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ को जैनों ने ही नहीं, किन्तु वैदिकों ने भी अपने अवतारों में से एक गिना है । इस काव्य में उस समय के मानव-स्वभाव और उसमें क्रमिक-विकास का अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । महाराज भरत ऋषभनाथ के प्रथम पुत्र होने के साथ यहाँ के प्रथम सम्राट् भी थे । जैनों के विचारानुसार उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को ‘भरत’ या ‘भारत’ कहा जाने लगा है । भरत के जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव हैं । राज्यलिप्ता, भाइयों से कलह, युद्ध, साम्राज्य-स्थापन तथा अनन्य सुख-भोग आदि की घाटियों से तुमुल नाद के साथ बहती हुई उनकी जीवन-सरिता अन्त-शमरस की समभूमि पर आ जाती है । यही मे उनके जीवन की उस उच्च भूमिका का निर्माण होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए योगिजन योग-भावना करते हैं । दृश्य और अदृश्य सभी वन्धनों में पूर्ण मुक्ति की ओर अभियान का प्रारम्भ इसी अवस्था से होता है ।

सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने वाले प्रभु ऋषभनाथ के द्वारा सरयू के तट पर ‘वनिता’ नगरी की स्थापना हुई । उस समय की प्रारम्भिक स्थितियों में उसका अपना वैभव प्राकृतिक वैभव ही हो सकता था । नगर के सन्निकट के विपिन-कुंज पादप और लताओं से भरे हुए थे । उनका वर्णन करते हुए कहा गया है :

छोटे-छोटे सन्निकट विपिन
तरु बल्सरियों से घिरे सघन;
कुञ्जों की वह कमनीय प्रभा,

किसका न रही हो चित्त जुभा,
शाखाओं के मिध हाथ हिला,
पथिकों को पादप रहे बुला,
आओ मीठे फल खा जाओ,
अपनी पय-भ्रान्त मिटा जाओ ।”

—भरत-मुक्ति, ३ सर्ग

विपिन के तट, बल्लरियो और कुजों के द्वारा पथिक को जहाँ चित्त-प्रसक्ति होती है, वहाँ उसे प्रकृति का अतिथि-सत्कार भी प्राप्त होता है। भारतीय मानव ही अतिथि-सत्कार में निपुण नहीं है, अपितु वृक्ष भी उसमें कम नहीं उतरना चाहते। वे अपनी शाखाओं के हाथ हिला-हिलाकर पथिकों को बुलाते हैं और अपने मीठे फलों तथा छाया से उनकी भ्रान्ति दूर करते हैं। यहाँ पादपों द्वारा पथिकों को बुलाना तथा मीठे फल खाने का आग्रह करना आदि क्रियाओं का बड़ी सुन्दरता से मानवीकरण किया गया है।

स्त्रियाँ वस्त्राभूषणों से सज्जित होती हैं। अपने रूप-गौरव पर अपने-आप ही लज्जित होती हुई वे झुकी-झुकी-सी रहती हैं। पति के आस-पास रहने को वे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख मानती हैं। उनकी हर गतिविधि पुरुष के मन को उन्मत्त कर देने वाली होती है। परन्तु वे सारी गतिविधियाँ मानवीय सत्कारों में ही बँध कर नहीं रह जाती हैं। कवि के ससार में वे वनस्पतिलोक में भी उसी प्रकार से चलती रहती हैं। मानवीयभावों को वनस्पति-जगत् पर कवि ने कितने सुन्दर ढंग से आरोपित किया है :

शाखाओं से नत लज्जित हो,
पत्रों पुष्पों से सज्जित हो,
भानसोन्मादिनी लतिकाएँ,
पादप गण के दाएँ बाएँ ।”

—भरत-मुक्ति, ३ सर्ग

एक स्थान पर हिंसा और अहिंसा के विषय में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है :

है हिंसा आक्रामकता, भय खाना भी हिंसा है,
उसमें बर्बरता, इससे जग में निन्दा-खिसा है।
दोनों से आत्म-पतन है, दोनों हैं दुर्बलताएं,
क्यों लड़ें किसी से अड़के ? क्यों मरने से घबरायें ?
होते आक्रमण, पलायन, भयभीतों के दो लक्षण,
बचते जो इन दोनों से, वे ही गम्भीर विचक्षण।
वर अभय अहिंसा देती, जहाँ भय का काम नहीं है,
संनस्त भयाकुल प्राणी लेते विश्राम वहाँ हैं।

—भरत-मुक्ति, ४ सर्ग

आक्रमण करना हिंसा है, पर आक्रमण से भयभीत होना भी हिंसा है। एक मानवीय बर्बरता का प्रदर्शन है तो दूसरी कायरता का, दोनों ही वृत्तियाँ निन्दनीय हैं। भयभीत पशु या तो आक्रमण कर बैठता है या भाग जाता है। मनुष्य की भी वृत्तियाँ अभी तक वैसे ही चल रही हैं। वह भी तो यही करता है। आचार्यश्री ने अहिंसा के समर्थन में भरत के भाइयों के मुख से ये उद्गार व्यक्त कराये हैं कि अहिंसा ही अभयदायिनी है। ससार के प्राणियों के लिए इससे अतिरिक्त विश्राम का कोई स्थान नहीं हो सकता।

अग्नि-परीक्षा

अग्नि-परीक्षा आचार्यश्री के प्रबन्ध-काव्यों में नवीनतम रचना है। इसमें जनकतनया सीता के माध्यम से भारतीय नारी का जहाँ शील-सौजन्य अंकित किया गया है, वहाँ राम तथा तत्कालीन जनता के माध्यम से नारी-जाति के प्रति पुरुष-जाति का युग-युगान्तरो से चला आ रहा सन्देह भी वर्णित तथा आलोचित हुआ है। लका-विजय के बाद राम के सपरिवार अयोध्या आने की भूमिका से इस काव्य का प्रारम्भ हुआ है, तो सीता के अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ परिसमाप्त।

इसमें घटनावलि इस क्रम से चलती रही है कि न कहीं राम भुलाये गए हैं और न कहीं सीता; फिर भी पाठक के सम्मुख स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मूल पात्र राम न होकर सीता है। 'अग्नि-परीक्षा' नाम भी इसी वास्तविकता का द्योतक है।

यद्यपि आज की परिस्थिति में किसी नारी को अग्नि में डाल कर उसके शील की परीक्षा करना न व्यवहार्य है और न सम्भव। फिर भी पुरुष के मन में जब-जब नारी के शील में सन्देह उत्पन्न होता है; तब-तब उस बेचारी को, प्रतीकात्मक भाषा में कहें, तो आज भी अग्नि-परीक्षा में से ही गुजरना पड़ता है। नारी के लिए यह एक शाश्वत समस्या है। इस समस्या-का हल सीता ने अपनी मानसिक पवित्रता, आत्म-बल और सहिष्णुता में ही खोजा था। प्रत्येक नारी के लिए उनके इन आदरणीय गुणों की आवश्यकता है। आचार्यश्री ने निष्कासन के अपमान से दुःखाभिभूत सीता के मुख से राम को नाना उपालम्भ दिलाकर उनके सहज नारीत्व को उभारा है। उन्हें पुरुष की दासी-मात्र नहीं बनाकर स्वाभिमानयुक्त नारी के रूप में चित्रित किया गया है; जो कि सर्वथा स्वाभाविक है। यह काव्य मानस-भूमि में सात्त्विक गुणों के अंकुरित होने के लिए एक सहज वातावरण उत्पन्न करता है। इस काव्य की ललित पदावलि, धारा की तरह प्रवाहमान भाषा तथा सरस वर्णन पाठक को मुग्ध किये बिना नहीं रहते। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

राम जब रात्रि के समय अयोध्या में घूमकर सीता के अपवाद की बातें सुनकर वापस आते हैं; तब एक ओर तो शान्त रात्रि तथा दूसरी ओर अशान्त मन का वातावरण उसके लिए असह्य हो जाता है। उसका चित्रण यों किया गया है :-

विश्व वातावरण सारा तम-निमज्जित हो रहा,
जन-समूह अनुह निशि के व्यूह में था सो रहा।
टिमटिमाते तारकों की अन्ति ज्योति-विहीन थी,

प्रकृति ध्वान्तावरण मे तल्लीन सर्वांगीण थी
 अन्न-अवनी-सर-सरोरुह आन्त शान्त नितान्त थे,
 सरित-सागर-शब्द रह रह हो रहे उद्भ्रान्त थे।
 विहग पन्नग द्वय-चतुष्पद सर्वतः निस्तब्ध थे,
 हुई परिणत गति स्थिति मे, शब्द भी निःशब्द थे ॥
 किन्तु राघव का हृदय आन्दोलनों से था भरा,
 धूमता आकाश ऊपर, धूमती नीचे घरा।
 तल्प कोमल निशित-शायक तुल्य दुःखद लग रही,
 स्वयं उनको हा ! स्वयं की भावनाएँ ठग रहीं ॥

—अग्नि-परीक्षा ३, १ से ३

नारी-जाति के विषय मे आचार्यश्री के अतिशय कोमल विचार हैं।
 वे उनके उत्थान-विषयक योजनाओं को कार्यान्वित करने पर बहुधा बल
 देते रहते हैं। नारी-जाति की पीड़ा और विवशता उनसे छिपी नहीं है।
 राम द्वारा निष्कासित होने पर सीता का चिन्तन वस्तुतः आचार्यश्री के
 चिन्तन को ही व्यक्त करने वाला है, जो कि इस प्रकार है।

है पुरुषों के लिए खुली यह वसुधा सारी,
 पर, नारी के लिए सदन की चार-दीवारी।
 सूर्य देखना भी होता महाभारत भारी,
 किसे कहे अपनी ताचारी वह बेचारी ॥
 मार-मार अपने मन को वह सब कुछ सहती,
 जैसा होता, नहीं किसी से कुछ भी कहती।
 चिन्ता सदा चिता बन, उसको दहती रहती,
 व्यथा हृदय की छल-छलकर पलकों से बहती ॥

—अग्नि-परीक्षा ४, १४, १५

जैन-रामायण के अनुसार परित्याग के लिए सीता को लक्ष्मण नहीं,
 किन्तु 'कृतान्तमुख' सेनापति ले गए थे। जब वे वापस आकर राम को
 सीता के उपालम्भो आदि से अवगत कराते हैं, तब उनसे श्रोतृगण का

मन करुणाद्रं हो उठता है, परन्तु अन्ततः जब सीता इस काण्ड में भी सदा से निर्दोष रहने वाले राम के मति-विभ्रम को अपने ही किन्हीं अज्ञात कृतकर्मों का परिणाम स्वीकारती है, तब भारतीय नारी की इस शालीनता और सार्विकता पर मस्तक झुक जाता है। कृतान्तमुख उनके शब्दों को यो दुहराता है -

कैसे प्रतिफल प्रवाह वहा, कुछ भी जा सकता नहीं कहा,
नस-नस में उनकी जान रही, अति भावुक भद्र स्वभाव रहा।
जो हुआ; दोष सब मेरा है, निर्दोष निरन्तर रहे राम,
कृतकर्मों का ही कुपरिणाम, जिससे उनकी मति हुई वाम।
झूठा कलंक यह आया है, रवि के रहते तम छाया है,
माताजी ने कहलाया है ॥

—अग्नि-परीक्षा ४, ७४

इसके साथ ही जब वे इस परित्याग से उत्पन्न हुई स्थिति से अपने 'और राम के सम्बन्धों का जिज्ञास करती हैं, तब रूपको के माध्यम से कवि उनके भावों की अभिव्यक्ति इतनी गहराई और मार्मिकता के साथ करते हैं कि हर रूपक सीता के अन्तर्मूल की पीड़ा का प्रतिबिम्ब बनकर 'श्रव्य' के माय-साय 'दृश्य' होने का आभास देने लगता है। वहाँ कहा गया है :

ममता की गाँठें शिथिल हुईं, भावों की गगरी फूट गई,
निर्यामक का मुँह फिरते ही पतवार हाथ से छूट गई।
सीता की सरिता सूख गई, सपनों की रजनी रुठ गई,
अब क्या जीने में जीना है, जब आकांक्षाएँ टूट गईं।
सब गत-रस किया कराया है, न्यारी काया से छाया है ॥

—अग्नि-परीक्षा ४, ७५

एक स्थान पर शरद् ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया गया है :

शरद् ऋतु की सुखद शीतल पवन-लहरी चल रही,
विगत-धन अति शुभ्र अम्बर पंक-विरहित थी मही।

आ रहा विस्तार वर्षा का सहज संक्षेप में,
 ज्यो समाहित तत्त्व सारे, चतुर्विधि निक्षेप में ।
 नाति शीत, न घाति ऊष्मा, सम अवस्थित भाव में,
 सर्वदा ज्यो लीन रहते सन्त सहज स्वभाव में ।
 निशावासर हैं बराबर, तुल्यता कफ-वात में,
 वेदनी आयुर्यथा सम समदघात-विघात में ।
 पूर्णतः अनुकूल ऋतु यह स्वास्थ्य-शोधन के लिए,
 ज्यों अणुव्रत आज जन-मानस प्रबोधन के लिए ।
 स्वच्छ सलिल सरोवरो का मुकुर-सदृश सुहावना,
 धर्म-शुक्ल-ध्यान में जैसे समुज्ज्वल भावना ।
 जैन मुनि भी कर रहे अब प्रतीक्षा प्रस्थान की,
 योग-रोधक प्राप्त-शैलेशी यथा निर्वाण की ।
 स्वल्प-सी भी वृष्टि होती सिद्ध अत्युपयोगिनी,
 सजग मुनि की क्रिया संवर-निर्जरा-संयोगिनी ।
 हो रही कृशकाय नदियाँ, क्षीण निर्भर-पीनता,
 क्षपक अण्याखुड़ मुनि की ज्यों कषाय-प्रहीणता ।
 वर्ष भर का कृषिक-श्रम अब हो रहा साकार है,
 खींचता तन-सार अनशन में यथा अनगर है ।

—अग्नि-परीक्षा, ५, १ से ५

यहाँ शीतल पवन, धनरहित आकाश, पकरहित धरती, वृष्टि-विस्तार से हुए हर उपक्रम का पुन संक्षेप, शीतोष्ण भावना की समस्थिति, दिन-रात की समानता, स्वास्थ्य की अनुकूलता, जल की स्वच्छता, नदियों और निर्भरों के उफान का शमन तथा कृषिक के श्रम का धान्य के रूप में साकार होना आदि कार्य शरद् ऋतु का इतना सहज चित्र खींचते हैं कि जिससे हर कोई दृश्य जगत् में प्रति वर्ष साक्षात् अनुभव करता है। इस वर्णन से प्रयुक्त उपमाएँ जहाँ एक ओर विषय को सरल बनाती हैं; वहाँ दूसरी ओर गम्भीर भी बना देती हैं। जैन तत्त्व-ज्ञान के बिना उन्हें

संभज्जा कुछ कठिन है। इन उपमाओं से आचार्यश्री ने एक नवीन प्रयोग किया मालूम होता है। अवश्य ही इससे जैन संस्कृति के विचारों तथा पारिभाषिक शब्दों से जन-साधारण को परिचित होने की प्रेरणा मिलेगी।

संस्कृत-साहित्य

आचार्यश्री के संस्कृत-साहित्य में 'जैन सिद्धान्त दीपिका' तथा 'मिष्टु न्याय कणिका' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शन-ग्रन्थ हैं। ये प्राचीन परिपाटी के अनुसार सूत्र तथा वृत्ति के रूप में संदृब्ध हैं। 'जैन सिद्धान्त दीपिका' में जैन मान्यतानुसार तत्त्व-निरूपण किया गया है। इसके नौ प्रकाश हैं। नवें प्रकाश में जैन-न्याय-सम्बन्धी संक्षिप्त परिभाषाएँ दी गई हैं; जब कि अन्य आठ प्रकाशों में द्रव्य, आत्मा, कर्म, अहिंसा तथा गुणस्थान आदि का विवेचन है। 'न्याय कणिका' में आठ विभाग हैं जिनमें जैन मान्यतानुसार प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ न्याय के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश-द्वार का कार्य करता है। 'प्रमाणनयतत्त्वालोक' आदि ग्रन्थों के समान इसमें इतर न्याय-शास्त्रियों के मन्तव्यों का खण्डन करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। यह ग्रन्थ जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा जैन न्याय के प्रमुख अंग नय-निक्षेप आदि को भी सरलता से हृदयंगम करने में सहायक होता है। वस्तुवृत्त्या यह अत्यन्त उपयोगी एक लाक्षणिक ग्रन्थ है।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत-गद्य में आचार्यश्री के कई निबन्ध भी हैं। संस्कृत पद्य-ग्रन्थों में 'कालू कल्याण मन्दिर स्तोत्रम्', 'कर्तव्यषट्-त्रिशिका', 'शिक्षापण्णवति' आदि हैं।

धर्म सन्देश

आचार्यश्री की साहित्य-सृष्टि में धर्म-सन्देशों का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये सन्देश बहुधा विश्व के विभिन्न भागों में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों के अवसर पर दिये गये थे। अनेक स्थानों पर उनका अच्छा प्रभाव भी देखने में आया। 'अज्ञान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' नामक एक सन्देश लन्दन में आयोजित 'विश्व धर्म सम्मेलन' के

अवसर पर दिया गया था। वह दूर-दूर तक पहुँचा था। न्यूयार्क के 'साइरेक्यूज विश्वविद्यालय' के डा० रेमंड एफ० पीयर ने एक पत्र में लिखा था कि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के लिए अपने छात्रों के पाठ्यक्रम में २६ जून १९४५ को दिये गये प्रवचन 'अशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' के महत्त्वपूर्ण अंशों को सम्मिलित कर लिया है।

उक्त सन्देश की एक प्रति महात्मा गांधी के पास भी पहुँची थी। उन्होंने उसे पढ़ा और उस पर कई जगह टिप्पणियाँ भी लिखी। इस सन्देश का प्रकाशन काफी लम्बे समय के पश्चात् हुआ था। अतः भूमिका में जहाँ एतद् विषयक खेद प्रकाशित किया गया था, महात्मा गांधी ने वही पर लिखा—'ऐसे सन्देश निकालने में देरी क्यों?' पुस्तिका के पृष्ठ ११ पर 'सम्यक्त्व' का विवेचन किया गया है; महात्मा गांधी ने वहाँ लिखा है—'क्या इस सम्यक्त्व का प्रचार किया गया?' उसके आगे पृष्ठ ११-१२ पर विश्व-शान्ति के सार्वभौम उपायों का कथन करते हुए नौ बातें बतायी गई हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—'क्या ही अच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुष के इन नियमों को मान कर चलती।'।

यह आचार्यश्री का प्रथम सन्देश था। इसके बाद 'धर्म रहस्य', 'आदर्श राज्य', 'धर्म सन्देश', 'पूर्व और पश्चिम की एकता', 'विश्व-शान्ति और उसका मार्ग', 'धर्म सब कुछ है, कुछ भी नहीं', 'धर्म और भारतीय दर्शन' आदि अनेक सन्देश तथा वक्तव्य दिये गए। उनका प्रायः सर्वत्र यथोचित आदर हुआ है।

सधु-संचय

आचार्यश्री के दैनन्दिन प्रवचनों को अनेक व्यवित्तियों द्वारा अनेक रूपों में संकलित किया गया है। वे सभी सकलन उनके साहित्य का ही अंग हैं। 'नैतिक सजीवन', 'शान्ति के पथ पर', 'तुलसी वाणी', 'पथ

१ जैन भारती, मार्च १९४६

२ जैन भारती, जुलाई १९४७

और पाथेय', 'प्रवचन-ढायरी' आदि पुस्तकें इसी क्रम में समाविष्ट हैं। वस्तुतः वे जो कुछ बोलते हैं, वह सब ऋषि-वाणी के रूप में स्वयं सिद्ध साहित्य बन जाता है। उन प्रवचनों में कुछ अश तो इतने भावपूर्ण होते हैं कि हृदय को छू-छू जाते हैं। वे आचार्यश्री के मानस-मन्थन से उद्भूत-विचार-नवनीत के रूप में जितने सुकोमल और पवित्र होते हैं; उतने ही शक्तिदायक भी। उनके भावों की गहराई मन को मुग्ध कर लेने वाली होती है। श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने आचार्यश्री के एक वाक्य पर लिखा था—'अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त तुलसी ने दो शब्दों में इस विकृति, प्राप्त का सुख न लेना और अप्राप्त की सतत चाह रखना, का जो चित्र दिया है; उसे हजार विद्वान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। वे शब्द हैं—भूख और व्याधि। सन्त की वाणी है—'आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं, व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ बटोर लेने के दाद भी शान्त नहीं होती'।" इस प्रकार के छोटे तथा गहरे वाक्यों से आचार्यश्री के प्रवचन भरे रहते हैं। यहाँ उनके इसी प्रकार के भाववाही सुभाषितों के मधु-सचय का कुछ आस्वादन अप्रासंगिक नहीं होगा :

जो सब कुछ जान कर भी अपने-आपको नहीं जानता; वह अविद्वान् है। विद्वान् वही है, जो दूसरों को जानने से पूर्व अपने आपको भली-भाँति जान ले।

×

×

×

हम अपने से ही अपना उद्धार चाहते हैं। बाह्य नियन्त्रण कम से कम आये। हम स्वयं ही नियन्त्रित होकर चलें, तभी हम अपना उद्धार कर सकते हैं।

×

×

×

सिद्धान्तवादिता से आलोचना प्रतिफलित होती है और अनुभूति से मौलिकता। सिद्धान्त से मौलिकता नहीं आती, मौलिकता के आधार

पर सिद्धान्त स्थिर होते हैं ।

× × ×
जो जितना अधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही अधिक अपने आस-पास मर्यादा का जाल बुनता है ।

× × ×
हमारा घर साफ-सुथरा होगा तो पड़ोसी को उससे दुर्गन्ध नहीं मिलेगी ।

हम अहिंसक रहेंगे तो पड़ोसी को हमारी ओर से ध्वंश नहीं होगा ।

पड़ोसी को दुर्गन्ध न आये, इसलिए हम घर को साफ-सुथरा बनाये रखें, यह सही बात नहीं है ।

दूसरो को कष्ट न हो इसलिए हम अहिंसक रहें, अहिंसा का यह सही मार्ग नहीं है ।

आत्मा का पतन न हो इसलिए हिंसा न करें, यह है अहिंसा का सही मार्ग । कष्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है ।

× × ×
अहिंसा के दो पहलू हैं—विचार और आचार । पहले विचार बनते हैं फिर तदनुसार आचरण होता है ।

आवश्यक हिंसा को अहिंसा मानना चिन्तन का दोष है । हिंसा आखिर हिंसा है । वह दूसरी बात है कि आवश्यक हिंसा से बचना कठिन है ।

× × ×
धर्म एक प्रवाह है । सम्प्रदाय उसका बाँध है । बाँध का पानी सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है, वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र प्रवाहित होता है । इसके विपरीत सम्प्रदायों में कट्टरता, संकीर्णता, साम्प्रदायिकता आ जाये तो वह केवल स्वार्थ-सिद्धि का अग बनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक और आपसी संघर्ष पैदा करने वाला हो जाता है ।

× × ×

शोषण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले की अपेक्षा अदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह एक कौड़ी भी न दे ।

×

×

×

मनुष्य अपनी गलती को नहीं देखता, दूसरे की गलती को देखने के लिए सहस्राक्ष वन जाता है । अपनी गलती देखने के लिए जो दो आँखें हैं, उनको भी मूंद लेता है ।

×

×

×

आत्म-तोष का एक मात्र मार्ग आत्म-संयम है । दोनों का परस्पर अद्भुत सम्बन्ध है । लोग समय को निषेधात्मक मानते हैं, पर वह जीवन का सर्वोपरि क्रियात्मक पक्ष है ।

×

×

×

जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने है और जिसकी चाह है; उसकी राह नहीं है । आज का मनुष्य विपर्यय की दुनिया में जी रहा है । चाह सुख की है, कार्य दुःख के हो रहे हैं ।

×

×

×

सुख का हेतु अभाव भी नहीं है और अति भाव भी नहीं है, सुख का हेतु स्वभाव है ।

×

×

×

व्रती समाज की फल्पना जितनी बुरह है, उतनी ही सुखद है । व्रत लेने वाला कोरा व्रत ही नहीं लेता, पहले वह विवेक को जगाता है । श्रद्धा और संकल्प को बृढ़ करता है । कठिनाइयाँ भेलने की क्षमता पैदा करता है । प्रवाह के प्रतिकूल चलने का साहस लाता है, फिर वह व्रत लेता है ।

×

×

×

पहले-पहल बुराई करते घृणा होती है, दूसरी बार संकोच, तीसरी बार निःसंकोचता आ जाती है और चौथी बार में साहस बढ़ जाता है ।

×

×

×

विचार के अनुरूप ही आचार बनता है अथवा विचार ही स्वयं आचार का रूप लेता है ।

X

X

X

आचार-शुद्धि की आवश्यकता है, उसके लिए विचार-क्रान्ति चाहिए, उसके लिए सही दिशा में गति और गति के लिए जागरण अपेक्षित है ।

X

X

X

जीवन सरस भी है, नीरस भी है । सुख भी है, दुःख भी है । सब कुछ भी है, कुछ भी नहीं है । नीरस को सरस, दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब कुछ बनाने वाला कलाकार है ।

X

X

X

पदार्थ-प्राप्ति पर जो आनन्द मिलता है, वह तो क्षणिक होता है ।
... किन्तु वस्तु-निरपेक्ष आनन्द ही स्थायी होता है ।

X

X

X

धर्म जो कि पुस्तकों, मन्दिरो और मठों में बन्द है, उसे जीवन में लाना होगा । बिना जीवन में उतारे केवल आस्तिकवाद की दुहाई देने मात्र से क्या होने वाला है ?

X

X

X

विश्व-शान्ति और व्यक्ति की शान्ति दो वस्तुएँ नहीं हैं । अशान्ति का मूल कारण अनियन्त्रित लालसा है । लालसा से संग्रह, संग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ।

X

X

X

मुझे तो अणुबम और उद्‌जनवम जितने प्रलयकारी नहीं लगते; उतनी प्रलयकारी लगती है—चरित्रहीनता, विचारों की सकीर्णता । बम तो उन अपवित्र विचारों का फलितार्थ मात्र है ।

।

X

X

X

छोटे सिखारियों के लिए तो सरकार भिखारी बिल बना देगी; पर

मैं पूछता हूँ कि इन बड़े मिलारियों का सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव आते हैं, तब ये बड़े मिलारी घर-घर डोलते हैं—“लाओ वोट और लो नोट” ।

×

×

×

लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना आचरण-शुद्धि का नहीं । पर आचरण-शुद्धि के बिना उपासना का महत्त्व कितना होगा ?

×

×

×

मैं चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के सद्विचारों का समादर करे । समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखे । उदार बनेंगे तो पायेंगे । संकुचित बनेंगे तो खोयेंगे ।

×

×

×

श्रद्धा और तर्क जीवन के दो पहलू हैं । जीवन में दोनों की अपेक्षा है । व्यावहारिक जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है और न केवल तर्क । दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को समुन्नत बनाने में सहायक होता है । अतः तर्क के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए और श्रद्धा भी तर्क की कसौटी पर कसी होनी चाहिए ।

×

×

×

विद्या वरदान है, पर आचार-शून्य होने से वह अभिशाप भी बन जाती है ।

×

×

तुम पथिक बनकर पथ पर चलो । लेकिन पथ पर कब्जा मत करो । पथ पर चलो पर पथ के नाम पर बड़ी-बड़ी घटालिकाएँ और महल खड़े मत करो ।

×

×

×

लोग कहते हैं कि साँप-बिच्छू जहरीले हैं, इसलिए हम उन्हें मारते हैं । मैं पूछता हूँ—जहरीला कौन नहीं है ? क्या आदमी साँप से कम जहरीला है ? साँप कब काटता है ? जब वह दब जाता है, उसे भय होता

है, पर आदमी बिना दबे ही ऐसा काटता है; जो जहर पीड़ियों तक भी नहीं उतरता ।

×

×

×

खाने के तीन उद्देश्य हैं—स्वाद के लिए खाना, जीने के लिए खाना और संयम-निर्वाह के लिए खाना । स्वाद के लिए खाना अनैतिक है, जीने के लिए खाना आवश्यकता है और संयम के लिए खाना साधना है ।

×

×

×

विद्या जीवन की दिशा है, जिसे पाकर मनुष्य अपने इष्ट स्थान पर पहुँच सकता है । चरित्र जीवन की गति है । सही दिशा मिल जाने पर भी गतिहीन व्यक्ति इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता । सही दिशा और गति दोनों मिले, तब काम बनता है ।

×

×

×

सेवा का सबसे पहला कदम अपनी जीवन-दुखि है । यह आत्म-सेवा जिसके बिना जन-सेवा बन नहीं सकती ।

×

×

×

विद्या का फल मस्तिष्क-विकास है, किन्तु है प्राथमिक । उसका चरम फल आत्म-विकास है । मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के माध्यम से ही आत्म-विकास तक पहुँच पाता है । इसलिए चरित्र-विकास दोनों के बीच में कड़ी है ।

×

×

×

न्याय और दलबन्दी—ये विरोधी दिशाएँ हैं । एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में चलना चाहे, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है ?

×

×

×

मेरी दृष्टि में वह धर्म ही नहीं जो अगले जीवन को सुधारने के लिए इस जीवन को संश्लिष्ट बनाये—बिगाड़े । वस्तुतः धर्म की कसौटी अगला जीवन नहीं, यही जीवन है ।

×

×

×

संघर्षों के सम्मुख

आचार्यश्री का जीवन संघर्षमय जीवन की एक कहानी है। ज्यों-ज्यों उनका जीवन विकास करता रहा है; त्यों-त्यों नम्रप भी बढ़ता रहा है। उनके विकासशील व्यक्तित्व ने जहाँ अनेकों भक्त तैयार किये हैं; वहाँ विरोधी भी। भक्ति श्रद्धा या गुणजता से उत्पन्न हुई; तो विरोध श्रद्धा या ईर्ष्या से। विरोध चट्टान बनकर बार-बार उनके मार्ग में अवरोधक बन कर आता रहा है; किन्तु उन्होंने हर बार उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया है। वे जहाँ जाते हैं; वहाँ हजारों स्वागत करने वाले मिलते हैं तो पाँच-दश आलोचना करने वाले भी निकल आते हैं। “विकास विरोधियों के साथ संघर्ष का नाम है”—लेनिन का यह वाक्य अपने पूरे रहस्य के साथ आचार्यश्री पर लागू होता है। विरोध और अनुरोध—इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने-आपको मनुलित रखने की शक्ति उनमें है अनुगोवजन्य अहंभाव और विरोधजन्य हीनभाव उन्हें प्रभावित नहीं करते। अपनी स्थितप्रज्ञता के बल पर वे इन सब भावों से ऊपर उठे हुए हैं।

संघर्ष प्रायः हर जीवन में रहते हैं। सफल जीवन में तो और भी अधिक। आचार्यश्री के जीवन में वे काफी मात्रा में रहे हैं; कुछ नावारण; तो कुछ असाधारण। कुछ स्वल्पकालिक प्रभाव छोड़ने वाले; तो कुछ चिरकालिक। वर्तमान वातावरण को तो सभी संघर्ष भ्रमण करने की हैं। आचार्यश्री के सम्मुख आने वाले संघर्षों में कुछ आन्तरिक हैं तथा कुछ बाह्य।

आन्तरिक संघर्ष

आन्तरिक संघर्ष से तात्पर्य है—तेरापयियों द्वारा किया हुआ संघर्ष । क्योंकि आचार्यश्री तेरापथ के आचार्य हैं । तेरापथ के विद्वानानुसार उनकी आज्ञा सभी अनुयायियों को समान रूप से विरोधार्थ होनी चाहिए, परन्तु कुछ प्राचीनतावादियों के मन में उनके प्रति अश्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए हैं । उनके विचारानुसार उनकी अनेक बातें तेरापथ की परम्परा के विरुद्ध होती जा रही हैं । वे सोचते हैं कि आचार्यश्री द्वारा युग की आवश्यकता के नाम पर जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वे सब अन्ततः अहितकर ही होंगे ।

आचार्यश्री का दृष्टिकोण है कि धर्म के मूल नियम अपरिवर्तनीय भले ही हों, किन्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करना जीवन की गति का ही विरोध करना है । मूल गुणों को सुरक्षित रखते हुए उत्तर-गुणों में सम्बद्ध अनेक परम्पराओं का जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने परिवर्तन किया है, उसी प्रकार आज भी आवश्यकतानुसार हमें परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है ।

प्राचीनता और नवीनता का यह संघर्ष कोई नया नहीं है । हर प्राचीनता नवीनता को इसी आशका-भरी दृष्टि से देखती है कि यह कहीं सारे ढाँचे को ही न ढहा दे । परन्तु जो दूर-दृष्टा होते हैं, वे जानते हैं कि नवीन प्राण-अवित के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता । इसी आवार पर वे प्राचीनता के इन तर्कों से भयभीत नहीं होते और आवश्यक परिवर्तन करते हैं । आचार्यश्री ने अनेक परिवर्तन किये हैं और उनके मार्ग में आने वाले विरोधों को उन्होंने विचार-मन्थन का ही एक साधन माना है । जिस क्रिया में विरोध या रुकावट नहीं आती, वह कार्य उतना प्रभावकारी भी नहीं होता । जिस काम में चेतना लाने वाली शक्ति होती है, वही हर एक के मस्तिष्क में हलचल पैदा कर सकता है । कुछ लोगों के लिए यह हलचल भय का कारण बन जाती है । वही भय

फिर संघर्ष के लिए अनेक निमित्त उपस्थित कर देता है। उन निमित्तों में से कुछ का दिग्दर्शन यहाँ कराना अनुचित नहीं होगा।

दृष्टिकोण की व्यापकता

आन्तरिक संघर्ष का बीज-वपन अणुव्रत-आन्दोलन की स्थापना के पारिपाश्विक वातावरण से हुआ। उससे पूर्व सभी में आचार्यश्री के प्रति अटूट निष्ठा थी। तब तक आचार्यश्री का विहार-क्षेत्र प्रायः थली (बीकानेर डिवीजन) तक ही सीमित था। उनके समय और शक्ति का बहुलाश प्रायः उसी समाज के घेरे हुए दायरे में लगता था। आन्दोलन की प्रवृत्तियों के साथ-साथ ज्यों-ज्यों दायरा विशाल बनता गया, दृष्टिकोण व्यापक होता गया, त्यो-त्यो उस वर्ग पर लगने वाला समय और सामर्थ्य का प्रवाह जन-साधारण की ओर मुड़ता चला गया। इससे कतिपय व्यक्तियों को लगने लगा कि आचार्यश्री तेरापथ से दूर हटने लगे हैं। वे गैर तेरापथियों से घिरते चले जा रहे हैं।

अणुव्रत-आन्दोलन

अणुव्रत-आन्दोलन के प्रति भी अनेक शंकाएँ उठायी जाने लगी। उनमें मुख्य ये थी

१. जो व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं है, क्या उसे अणुव्रता कहा जा सकता है ?
२. गृही-जीवन के विषय में नियम बनाना क्या साधुचर्या के अनुकूल है ?
३. श्रावक के वारह व्रतों को छोड़कर नया प्रचार करना क्या आगमों के प्रति अन्याय नहीं है ? आदि-आदि।

आचार्यश्री ने यथासमय उपर्युक्त तथा इन जैसी अन्य सभी शंकाओं का अनेक बार समाधान किया। जो व्यक्ति अणुव्रती शब्द की उलझन में थे; वे स्वयं श्रावक-व्रत धारण न करने वाले को भी श्रावक ही कहा करते थे, श्रावक और अणुव्रती शब्द के प्रयोग की तुलना पर ध्यान देने से वह शंका स्वयं ही निरस्त हो जाने वाली थी। परन्तु यहाँ भी श्रावक

शब्द के प्रयोग की प्राचीनता और अणुव्रती शब्द के प्रयोग की नवीनता ही समझने में बाधक बनी रही। गृही-जीवन के विषय में नियम बनाने की बात भी श्रावक के बारह व्रतों की नियमावली के आधार पर समझ में आ सकती थी। भगवान् महावीर ने श्रावकों की तात्कालिक जीवन-व्यवस्था के आधार पर जो नियम बनाये थे, उसी प्रकार के ये नियम थे, जो कि वर्तमान जीवन-व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाये गए थे। अणुव्रत और बारह व्रतों में तो कोई सघर्ष ही नहीं था। उस समय भी अनेक व्यक्ति बारह व्रत धारण करते थे तथा अनेक द्वादश व्रती अणुव्रत के नियमों को भी स्वीकार करते थे। इतना स्पष्ट होते हुए भी ये शकिए दुहराई जाती रही।

अणुव्रत-आन्दोलन खुद ही जब चर्चा का विषय बना हुआ था, तब अणुव्रत-प्रार्थना में भी दो मत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसके विरोध में यह प्रचारित किया गया कि प्रातः भगवान् का नाम लेना चाहिए, वह तो इसमें है नहीं। इसमें तो झूठ, फरेब आदि के नाम भर दिये गये हैं, जिनको कि उस समय याद ही नहीं करना चाहिए। बहुत-से लोग इसीलिए प्रातः कालीन प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते।

इसी ग्रीष्म की बात है—एक व्यक्ति को मैंने प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए कहा, तो उत्तर मिला कि वह तो मेरी समझ में ही नहीं बैठती।

मैंने पूछा—क्यों, ऐसी कौन-सी उलझन की बात है उसमें ?

उसने कहा—नित्य सवेरे ही यह ढिंढोरा पीटना कि हम अणुव्रती बन चुके हैं, अतः हमारे भाग्य बड़े तेज हैं—मुझे तो बिल्कुल पसन्द नहीं है, और मैं तो अभी तक अणुव्रती बना भी नहीं, अतः मेरे लिए तो ऐसा कहना भी असत्य ही होगा।

अणुव्रत-प्रार्थना की प्रथम कड़ी का जो अर्थ उसने लगाया था, उसे सुनकर मैं दग रह गया। इस विरोध के प्रवाह में वह कर और भी अनेक व्यक्ति न जाने किन-किन बातों का क्या-क्या मनमाना अर्थ लगाते रहते होंगे। मुझे उस भाई की बुद्धि पर तरस आया। मैंने समझाते हुए

उससे कहा—तुमने प्रार्थना की कडी का गलत अर्थ लगाया है, इसी-
लिए तुम्हें उसके विषय में भ्रम हुआ है। उस कडी का अर्थ तो यह है कि
यदि हम अणुव्रती बन सकें, तो यह हमारे लिए बड़ा भाग्य की बात होगी।
जिस प्रकार श्रावक के लिए तीन मनोरथों का उल्लेख आगमों में आता
है और उनके द्वारा भाव-विशुद्धि होती है, उसी प्रकार इस प्रार्थना में
जीवन-विशुद्धि के लिए जो सकल्प है, उनसे भाव-विशुद्धि होती है।
अणुव्रती बन सकने का सामर्थ्य न होने पर भी वैसा बनने की भावना
करना बुरा नहीं है। इन सब बातों को समझ लेने के बाद वह व्यक्ति
प्रार्थना में सम्मिलित होने लगा।

अस्पृश्यता-निवारण

जैन परम्परा जातीयता के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा
मानने की नहीं रही है। तब इस आधार पर किसी को स्पृश्य और किसी
को अस्पृश्य मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, फिर भी पिछली कुछ
शताब्दियों में बाह्य प्रभाववश अस्पृश्यता की भावनाएँ बनीं और फिर
धीरे-धीरे रूढ़ हो गईं। अब उन्हें फिर से मूल परम्परा तक ले जाना
कठिन हो गया है। उनके सामने उन रूढ़ संस्कारों का महत्त्व भगवान्
महावीर के क्रान्त दर्शन से भी अधिक हो गया है। आचार्यश्री ने जब
जातिवाद को अवास्तविक कहा और तथाकथित अस्पृश्य व्यक्तियों को भी
अपने सम्पर्क में लेना प्रारम्भ किया, तब बहुत से व्यक्तियों के मन में
एक झूठ, किन्तु प्रबल हलचल होने लगी। उस हलचल के प्रथम दर्शन
छापर में हुए। आचार्यश्री ने वहाँ की एक हरिजन-वस्ती में व्याख्यान
देने के लिए एक साधु को भेजा और कहा कि उन्हें समझाकर मद्य-माँस
आदि का परित्याग कराओ। हरिजन-वस्ती में किसी साधु को भेजे जाने
का यह प्रथम अवसर ही था। उन्हें जाना तो पड़ा, किन्तु उनका मन
समस्या-संकुल बना हुआ था। व्याख्यान हुआ, अनेक व्यक्तियों ने मद्य-
माँस आदि छोड़ा। व्याख्यान-समाप्ति पर सैकड़ों लोग उनके साथ
आचार्यश्री तक आये। सबर्ण व्यक्तियों ने उनको बड़े कुतूहल की दृष्टि

से देखा। उस दृष्टि में स्वयं उपदेष्टा भी अपने-आपको कुछ हीन-सा अनुभव करने लगे। उसी समय सकुचाते-से दूर खड़े हरिजनो से किसी ने कहा—“देखते क्या हो; आचार्यश्री का चरण-स्पर्श करो।” कहने वाले की भावना में क्या था, पता नहीं; परन्तु देखने वाले स्तब्ध खड़े थे कि देखें; अब क्या होता है। आचार्यश्री अपने-आप में स्पष्ट थे। हरिजन भाइयो ने आगे आकर उनका चरण-स्पर्श किया। आचार्यश्री ने उन्हें प्रोत्साहित ही किया, रोका तनिक भी नहीं। यह घटना काफी चर्चा का विषय बनी। कुछ लोग उत्तेजित भी हुए। कुछ ने कहा कि ये हम सबको एक कर देना चाहते हैं। साधुओं में भी इसकी हलचल कम नहीं थी।

पारमार्थिक शिक्षण-संस्था

पारमार्थिक शिक्षण-संस्था की स्थापना भी अगुवत-आन्दोलन की स्थापना के एक पक्ष वाद ही (स० २००५ की चैत्र कृष्ण तृतीया को) हुई थी। श्री जैन इवेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता की ओर से दीक्षार्थियों को अध्ययन की सुविधा देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ। यह काफी दिनों तक आलोचना का विषय बनती रही। दीक्षार्थी महासभा द्वारा निर्धारित अध्ययन करने के साथ-साथ अपनी आचार-साधना के विषय में आचार्यश्री से भी आदेश-निर्देश पाते थे। आलोचकों ने उसी बात को पकड़ा और प्रचारित किया कि दीक्षार्थियों के खान-पान, रहन-सहन आदि की सारी व्यवस्था आचार्यश्री के आदेश से होती है।

आचार्यश्री ने अनेक बार उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि साधना के विषय में मार्ग-दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। वह मैं करता हूँ। संस्था में चलने वाली बाकी प्रवृत्तियों से मेरा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि संस्था में किसे लिया जाये और किसे नहीं; यह निर्णय भी स्वयं संस्था के पदाधिकारी करते हैं। प्रत्येक दीक्षार्थी को संस्था में रहना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं दीक्षित नहीं करूँगा—ऐसा मेरा कोई निर्णय नहीं है। कोई दीक्षार्थी अध्ययन करना चाहे और वह इस संस्था में रहे तो मैं कोई

वाधा नहीं देखता, और न रहे तो भी मेरे सामने कोई वाधा नहीं है।

बाह्य संघर्ष

आचार्यश्री को आन्तरिक संघर्षों की तरह ही बाह्य संघर्षों का भी सामना करना पड़ा है। तेरापय के लिए ऐसे संघर्ष नवीन नहीं हैं। वे उसकी उत्पत्ति के साथ से ही चले आ रहे हैं। समय-समय पर उन संघर्षों का रूप अवश्य बदलता रहा है, परन्तु विरोधीजनों की भावना की तीव्रता सम्भवतः कम नहीं हुई है।

आचार्यश्री अपनी तथा अपने संघ की सारी शक्ति को निर्माण में लगा देना चाहते हैं। पारस्परिक संघर्षों में शक्ति खपाना उन्हें बिल्कुल असीष्ट नहीं है। इसीलिए यथासम्भव वे संघर्षों को टालना चाहते हैं। विरोधी स्थितियों में भी वे सामंजस्य का सूत्र खोजते रहते हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे विरोधों का सामना कर नहीं सकते। उनके सामने अनेक विरोध आये हैं और उन्होंने उनका बड़े सामर्थ्य के साथ सामना किया है।

वे सत्य के भक्त हैं, अतः जहाँ उसकी प्राप्ति होती है, वहाँ कट्टर विरोधी की बात मानने में भी वे कभी हिचकिचाहट नहीं करते। जहाँ सत्य की अवहेलना होती है, वहाँ वे किसी की भी बात नहीं मानते। सत्याश की अवज्ञा और असत्याश को प्रश्रय उन्हें किसी भी परिस्थिति में इष्ट नहीं है।

विरोध के दो स्तर

तेरापय की मान्यताओं को लेकर अनेक आलोचनाएँ होती रहती हैं। उनमें बहुत-सी निम्नस्तरीय होती हैं। आचार्यश्री उनकी उपेक्षा करते हैं, किन्तु कुछ उच्चस्तरीय भी होती हैं, उनका वे आदर करते हैं। अपनी आलोचना में लिखी गई बातों को वे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं। आवश्यकता होने पर उसी औचित्यपूर्ण ढंग से उसका प्रतिवाद भी करते हैं। इस पद्धति को वे विरोध-पूर्ण न मान कर सौहार्द-पूर्ण ही मानते हैं।

निम्न कोटि की आलोचना में बहुधा इतर सम्प्रदायों के कुछ असहिष्णु व्यक्ति रस लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो अपने-आपको किसी भी सम्प्रदाय का न कहें, तथा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जो स्वयं को तैरापथी कहें; पर उन सबका ध्येय प्रायः विरोध के लिए विरोध होता है। वे आचार्यश्री की उन प्रवृत्तियों का भी उपहास करते हैं, जिनको कि वे ठीक समझते होने हैं। आचार्यश्री जब हरिजनो में व्याख्यान आदि के लिए जाने लगे तथा असृक्ष्यता का खण्डन करने लगे, तब इसी प्रकार के कुछ लोगो ने उस प्रवृत्ति का मजाक—‘कौआ चले हंस की चाल’ कह कर किया था। जब अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से आचार्यश्री ने नैतिक जागरण का उद्घोष किया तो उन लोगो ने उसे ‘नयी बोटल में पुरानी शराब’ बतलाया। ऐसे व्यक्ति अंधेरा-ही-अंधेरा देखते रहने के आदी हो जाते हैं। ज्योत्स्ना की धवलमाया तो उनके बाँटे ही नहीं पड़ती, या फिर अपने स्वभावानुसार वे उसे स्वीकार ही नहीं करते।

दीक्षा-विरोध

जो व्यक्ति गृही-जीवन से विरक्त हो जाते हैं, वे मुनि-जीवन में दीक्षित होते हैं। दीक्षा की पद्धति प्रायः सभी भारतीय सम्प्रदायों में है, तैरापथ में भी है। तैरापथ इन दीक्षाओं में विशेष सावधानी बरतता है। इसमें केवल आचार्य को ही दीक्षा देने का अधिकार है। दीक्षार्थी के अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षित नहीं किया जाता। दीक्षार्थी के लिए एक निर्धारित सीमा तक का तात्त्विक-ज्ञान अनिवार्य माना जाता है। वर्षों तक दीक्षार्थी के कष्ट-सहिष्णुता आदि गुणों की परीक्षा की जाती है। जब वह इन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तब उसको जन-समूह में दीक्षित किया जाता है। तैरापथ को यह प्रणाली हर प्रकार से सन्तोषप्रद परिणाम लाने वाली रही है।

विरोध हर बात का हो सकता है, परन्तु जब विरोध करने का ही दृष्टिकोण बना लिया जाता है, तब तो वह और भी सहज हो जाता

है। दीक्षा का भी विरोध किया जाता रहा है, कही 'बाल दीक्षा' के नाम पर, तो कही साधु-संस्था को ही अनावश्यक बताकर। तेरापथ के सामने ऐसे अनेक विरोध आते रहे हैं। कहीं-कहीं ये विरोध ऊपर से तो दीक्षा-विरोध ही लगते हैं; पर अन्तरंग में ये तेरापथ के विरोध होते हैं। जयपुर का दीक्षा-विरोध इसी कोटि का था।

वि० स० २००६ के जयपुर चातुर्मास में आचार्यश्री ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षित करने की घोषणा की। विरोधी व्यक्ति सम्भवतः विरोध करने का अवसर खोज ही रहे थे। उन्हें यह अवसर मिल गया। उन लोगों ने 'बालदीक्षा-विरोधी समिति' का गठन किया। हालाँकि उन दीक्षार्थियों में एक भी ऐसा बालक नहीं था जिसके लिए उन्हें विरोध करने को बाध्य होना पड़े, फिर भी विरोधी वातावरण बनाया गया। वस्तुतः वह दीक्षा का विरोध न होकर आचार्यश्री के बढ़ते हुए व्यक्तित्व और प्रभाव का विरोध था। दीक्षा को तो विरोध करने के लिए माध्यम बनाया गया था।

वह अणुव्रत-आन्दोलन का आरम्भ-काल था। आचार्यश्री उसके प्रचार-प्रसार में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। जनता पर उन व्रतों का अच्छा प्रभाव हो रहा था। उसके माध्यम से साधारण जनता से लेकर जन-नेता तक आचार्यश्री के सम्पर्क में आ रहे थे। देश के चोटी के व्यक्तियों ने भी उनके कार्यक्रमों को सराहा और देश के लिए उन्हें उप-योगी माना। यह कुछ व्यक्तियों को अखरा। उसी अखरन का फलित रूप यह विरोध था। दीक्षा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने की योजना बनी और वह विज्ञप्तियों आदि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी। समाचार-पत्रों में भी एतद्-विषयक विरोधी लेख-टिप्पणियाँ आदि प्रकाशित की गईं। जनता को बड़े पैमाने पर आन्त करने का यह एक सुनियोजित षड्यन्त्र था।

आचार्यश्री को इस विरोधी प्रचार पर ध्यान देना आवश्यक हो गया। लोगों में फैलायी जाने वाली आन्त आरणाओं का 'तिराकरण'

करना आवश्यक था, अतः उन्हीं दिनों में जैन-दीक्षा विषय पर एक सांवांजनिक प्रवचन रखा गया। उसमें आचार्यश्री ने तेरापथ की दीक्षा-प्रणाली को सबके सामने रखा। दीक्षा के विषय में उठाये जाने वाले तर्कों का समाधान किया। दीक्षा-विषयक अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार से दीक्षा के लिए न तो सारे बालक ही योग्य होते हैं और न सारे युवक या वृद्ध ही। कुछ बालक भी उसके लिए योग्य हो सकते हैं और कुछ युवक तथा वृद्ध भी। दीक्षा में अवस्था की परिपक्वता का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि सत्कारों की परिपक्वता का होता है। बालक को ही दीक्षित किया जाना चाहिए; यह मेरा मन्तव्य नहीं है। इस विषय में मेरा कोई आग्रह भी नहीं है। मेरा आग्रह तो यह है कि अयोग्य दीक्षा नहीं होनी चाहिए, भले ही वह व्यक्ति युवा या वृद्ध ही क्यों न हो।

विरोधी समिति के सदस्यों को भी आह्वान करते हुए आपने कहा कि वे दूर-दूर से ही विरोध क्यों करते हैं? उन्हें चाहिए कि वे मेरे 'विचार समझें तथा अपने विचार समझावें'। मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास न करने वालों में नहीं हूँ, देश-काल की परिस्थितियों से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ, पर साथ में यह भी कह दूँ कि किसी भी प्रकार के बातावरण के प्रवाह में वह जाने वाला भी मैं नहीं हूँ।

उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए। उस सभा में विरोधी-समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे। उन पर भी प्रतिक्रिया हुई। वे इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए आचार्यश्री के पास आये। बातचीत हुई; परन्तु उसका परिणाम विरोध को मन्द या वन्द कर देने के बजाय अधिक तीव्र कर देने के रूप में ही सामने आया। उन लोगों द्वारा दीक्षा का विरोध करने के लिए बाहर से अनेक विद्वानों को बुलाया गया। विरोधी सभाएँ आयोजित की गईं। घुआँधार भाषण किये गए। पैम्फलेटो, समाचार-पत्रों तथा पुस्तिकाओं द्वारा भी काफी विष-वमन किया गया। तेरापथ से या तेरापथ की प्रगति से विरोध रखने वाले

प्रायः सभी व्यक्तियों का उन्हें समर्थन और सहयोग प्राप्त था। उन सब ने मिलकर एक ऐसा मोर्चा बना लिया था कि जिससे दीक्षाओं को रोक कर तेरापथ को पराजित किया जा सके।

विरोध मे से गुजरते समय विभ्रूललित समाज भी सगठित बन जाता है। तेरापथ तो फिर एक सुसगठित धर्म-सम्प्रदाय है। ज्यो-ज्यो लोगो को इस विरोध का पता लगता गया, त्यो-त्यो वे जयपुर पहुँचने लगे। उन सबका निराणं था कि दीक्षा किसी भी स्थिति मे नहीं रूकेगी। दीक्षा की घोषित तिथि ज्यो-ज्यो समीप आती गई, त्यो-त्यो जनता बढ़ती गई। वातावरण मे गरमी भी बढ़ती गई। जनता को शान्त रखना कठिन अवश्य हो रहा था, पर वह आवश्यक था, इसलिए आचार्यश्री ने सबको सावधान करते हुए कहा—“हिंसा को हिंसा से जीतना कोई मौलिक विजय नहीं होती। हिंसा को अहिंसा से जीतना चाहिए। हम साधन-शुद्धि पर विश्वास करते हैं, अतः पथ की समस्त बाधाओं को स्नेह और सौहार्द से ही पार करना होगा। उत्तेजित होकर काम को बिगाड़ा ही जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि आप विरोध के सामने झुक जायें, मैं तो यह कहता हूँ कि विरोध का सामना अवश्य करें, परन्तु अहिंसक ढंग से करें। विरोधी लोग उत्तेजना बढ़ाना चाहे और आप उत्तेजित हो जायें तो यह उनकी सफलता मानी जायेगी, यदि आप उस समय भी शान्त रहे तो यह आपकी सफलता होगी। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी तेरापथी भाई न उत्तेजित होगा और न उत्तेजना बढ़े, वैसा कार्य करेगा। दूसरा क्या कुछ करता है; यह उसके सोचने की बात है, पर हमारा मार्ग सदैव शान्ति का रहा है और इसी मे हमारी सफलता के बीज निहित हैं।”

दीक्षा के विषय मे भी जनता को आचार्यश्री ने बताया कि यदि दीक्षार्थी दृढ़-संकल्प होंगे तो उनकी दीक्षा किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकेगी। विरोधी जन अधिक-से-अधिक इतना ही कर सकते हैं कि वे दीक्षार्थियों को निर्णीत समय तक मेरे पास न पहुँचने दें। उस स्थिति

में दीक्षार्थियों को स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। दीक्षा एक आत्म-भाव है। वह दीक्षार्थी की आत्मा से उद्भूत होता है। गुरु तो उसमें केवल साधन-मात्र या साक्षी-मात्र होते हैं। दीक्षा के अवसर पर किये जाने वाले आयोजन आदि भी केवल व्यवहार-मात्र ही होते हैं। उसे न कोई हिंसक पशु-बल रोक सकता है और न तथाकथित सत्याग्रह आदि।

आचार्यश्री द्वारा प्रदत्त इस प्रबोध-सूत्र ने दूर-दूर से समागत उत्तेजित बन्धुओं को शान्ति प्रदान की तथा दीक्षार्थियों को मार्ग-दर्शन दिया। विरोधियों के समस्त शस्त्र इस पर टकराकर व्यर्थ हो गए।

दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पूर्व-निर्धारित स्थान पर ही दीक्षाएँ हुईं। किसी भी प्रकार की अशान्ति नहीं हुई। तैरापंथ के लिए वह एक कसौटी का अवसर था। विरोधी जनों के इतने सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित विरोध को परास्त कर देना सामान्य बात नहीं थी। यह अपने प्रकार का प्रथम विरोध ही था और सम्भवतः अन्तिम भी।

इस विरोध में कई समाचार-पत्रों के संचालक और सम्पादक भी थे। विरोधी पक्ष को सामने रखने तथा दीक्षा के विरुद्ध प्रचार करने में उनका खुलकर उपयोग हुआ था। एक ओर जहाँ बाहर के पत्रों में अशुभ्रत-आन्दोलन के विषय में अनुकूल विचार जाते थे; वहाँ दूसरी ओर वाल-दीक्षा को लेकर प्रतिकूल विचार भी। फल यह हुआ कि आचार्यश्री वालदीक्षा के कट्टर समर्थक माने जाने लगे। पर वे न तो वाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक हैं और न युवा-दीक्षा या वृद्ध-दीक्षा के ही। वे तो अपने आपको केवल योग्य दीक्षा का समर्थक मानते हैं। यह योग्यता क्वचित् बालक में भी हो सकती है तथा क्वचित् युवा और वृद्ध में भी। बालक में वैसी योग्यता हो ही नहीं सकती—इस मान्यता के वे कट्टर विरोधी अवश्य हैं।

जो व्यक्ति दीक्षा-मात्र के विरोधी हैं; उन्हें वे कुछ नहीं कहना चाहते; परन्तु जो किसी एक ही अवस्था में; चाहे वह युवावस्था हो या वृद्धावस्था; दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं; उनसे वे पूछना चाहते हैं कि

ऐसा करके क्या वे जन्मान्तर को नहीं मान लेते हैं ? जन्मान्तर मानने वाले के लिए क्या कभी पूर्व-संस्कार अमान्य हो सकते हैं ? यदि पूर्व-संस्कार नामक कोई तत्त्व है तो फिर वह बालक में भी उद्बुद्ध होता है। दीक्षा और क्या है ? पूर्व संस्कारों के उद्बोध की फलपरिणति का नाम ही तो है। उसमें अवस्था का प्रश्न मुख्य नहीं, गौण रह जाता है।

यद्यपि आचार्यश्री युग-भावना के साथ सगति विठा कर ही चलते हैं, परन्तु जहाँ तत्त्व-विवेक का प्रश्न है, वहाँ उससे आँखें भीचना भी तो उचित नहीं होता। वे इसी आधार पर जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण उठते हैं; वहाँ-वहाँ दीक्षा के साथ आयु का अनिवार्य सम्बन्ध जोड़ने का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में यह भी उचित नहीं है कि कानून द्वारा बाल-दीक्षा को रोका जाये। विभिन्न राज्यों की विधान-परिषदों में इस विषय के विधेयक प्रस्तुत होते रहे हैं। आचार्यश्री ने उनका विरोध किया है।

बम्बई विधान-परिषद् में 'बाल सन्यास-दीक्षा प्रतिबन्धक बिल' आया था। तब वहाँ मुरारजी देसाई मुख्यमन्त्री थे। उस बिल के सिलसिले में मुनिश्री नगराजजी उनसे मिले थे। विचारों का आदान-प्रदान हुआ तो पता लगा कि वे भी आचार्यश्री के समान ही कानून के द्वारा उसे रोकने के विरोधी हैं। उनकी इस नीति के कारण ही वह प्रस्ताव वहाँ पारित नहीं हो सका था। उन्होंने उस अवसर पर विधान-परिषद् के सदस्यों के सम्मुख जो भाषण दिया था, वह विचारों की दृष्टि से बहुत ही मननीय था। उसे पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो आचार्यश्री के ही उद्गार भाषान्तर से उन्होंने कहे थे। उनके भाषण का कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है :

"...पहले हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या हर हालत में यह गलत है कि बालक सासारिक जीवन का परित्याग करे ? अगर हम कर्मवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, तो जो बालक बाल-

१. ता० ६ सितम्बर ५५ और ता० १२ सितम्बर ५५ को यह भाषण दिया गया था।

दीक्षा के पूर्व संस्कारों के सहित जन्म लेता है, उसे ससार-परित्याग में कोई बाधा नहीं हो सकती । उन व्यक्तियों के हमारे पास गौरवपूर्ण उदाहरण हैं, जिन्होंने वचपन में सन्यास दीक्षा-ग्रहण की । मेरे वन्धु महाशय का कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि ससार का भला करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम ही हैं ।

इसी प्रकार ससार का भला बहुत थोड़े आदमियों से ही हुआ है, बहुतों से नहीं, और संसार को छोड़ने वाले भी बहुत से आदमी नहीं हो सकते । ... नाबालिग का अर्थ सदा उस व्यक्ति से नहीं होता जो किसी चीज़ को न समझे । नाबालिग वह है जो २१ वर्ष से नीचे का हो और अगर वह संसार को छोड़ना चाहे तथा उसके लिए कटिबद्ध रहे तो सरकार के लिए क्या यह उचित है कि वह उसे रोके । ... नाबालिग भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक पूर्व कर्मों की भी बात है । संसार में अद्भुत बालक हुए हैं । वे सारे उदाहरण हमारे सामने हैं । हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि हम वयस्क हो चुके हैं; अतः अधिक बुद्धिमान हैं । ... मैं यह नहीं कहता कि हर एक बालक बुद्धिमान होता है और हर एक बालक यह समझता है । ऐसा कभी नहीं होता । मेरे विचार से बहुत थोड़े बालक ऐसे होते हैं । फिर भी यह कानून उनकी उन्नति में रुकावट डालेगा, अगर वे अपनी इच्छानुसार ऐसा नहीं कर सकेंगे, जब कि उनकी आत्मा ऐसा करने के लिए तड़पती हो । ... भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में साधु-संघ की बहुत बड़ी देन है । मुझे यह कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है कि साधु-संस्था में बहुत से दोष भी आ गये हैं । लेकिन एक वस्तु का उपयोग या दुरुपयोग हो सकना उस चीज़ को विल्कुल मिटा देने का कारण या आधार नहीं हो सकता । ... हम यहाँ तमाम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वयस्क ही ऐसे हैं जो बुद्धिमान हैं और बच्चे नहीं । हम भूल जाते हैं कि ज्ञानेश्वर ने १६ वर्ष की आयु में 'ज्ञानेश्वरी' को लिखा था

और बहुत से बालिंग पुरुष शताब्दियों के बाद भी आज उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महामना रायचन्द्र ने, जिनमें महात्मा गांधी श्रद्धा रखते थे, १२ से १६ वर्ष की आयु में लिखना प्रारम्भ कर दिया था और उनकी पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं। वे सन्यासी नहीं थे, लेकिन निरन्तर जीवन अपनी पसन्द के अनुसार बिताते थे। इससे कोई मतलब नहीं कि ऐसे आदमी संन्यास लेते हैं या नहीं। मान लीजिये, कोई ऐसा बच्चा दीक्षा लेना चाहता है तो क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? यह सच है कि इस बिल को प्रस्तुत करने वाले मज्जन ने जो उदाहरण दिये हैं, वे प्रायः जैनो के हैं और किमी के नहीं। इसलिए अगर जैनी यह सोचें कि यह बिल सर्वसाधारण के लिए न होकर केवल उनके द्वारा जो दीक्षाएँ दी जाती हैं उन्हीं को रोकने के लिए है तो वे ग़लत नहीं कहे जायेंगे। मेरे पास सैकड़ों विरोध-पत्र व तार पहुँचे हैं और वे तमाम जैनो के हैं, लेकिन एक दूसरी बात और है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। साधु या सन्यासियों के तमाम सघों में, जिनको कि मैंने देखा है, मुझे कहना चाहिए कि त्याग और तपस्या के आदर्श को जितना जैन साधुओं ने सुरक्षित रखा है, उतना और किसी सघ के साधुओं ने नहीं। यह जैनियों के लिए गौरव की बात है। ऐसे सम्प्रदायों पर, जिनके साथ मत-भिन्नता के कारण हम एक मत नहीं, आश्रमण करने से कोई फायदा नहीं। मुझे किसी व्यक्ति को सन्यास-जीवन अपनाने से नहीं रोकना चाहिए—इस कारण से कि मैं खुद सन्यास-जीवन को नहीं अपना सकता। इन्सान के साथ वर्तव्य करने का यह तरीका ग़लत है। सिर्फ इसी कारण से कि मैं सासारिक जीवन को अच्छा समझता हूँ, मुझे हर एक व्यक्ति को सासारिक जीवन की ओर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर संन्यासी लोग कहे भी कि सासारिक जीवन अच्छा नहीं है, तो भी मैं सन्यासी होने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब मुझे क्यों जोर देकर कहना चाहिए कि मैं सासारिक जीवन को अच्छा समझता हूँ, अतः किसी को भी सन्यासी नहीं होना चाहिए। जिस

तरीह में अपने जीवन में उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता चाहूंगा, जिसे मैं चाहता हूँ, उसी तरीह मुझे दूसरों को उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, जिस पर वे चलना पसन्द करते हों। मैं यह नहीं सोचता कि शकराचार्य, हेमचन्द्राचार्य और ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तियों के रास्ते में रोड़ा अटकाना हमारे लिए उचित कदम होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब होगा कि हम केवल अपने देश को ही नहीं, बल्कि ससार को ऐसे महान् व्यक्तियों से वंचित करते हैं। मैं नहीं सोचता कि हमें सामाजिक सुधार के नाम पर कभी ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, चाहे कई लोगों को ऐसा करना कितना ही अभीष्ट क्यों न हो ?

...धर्म मानव के अन्तर की स्वाभाविक प्रेरणा है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। जब हम कहते हैं कि बच्चों को इन क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उन्हें बहुत से दूसरे क्षेत्रों में जाने देते हैं। क्या हमने बच्चों को स्वतन्त्रता के संग्राम में भरती नहीं किया और उस संग्राम में लम्बे समय तक लगाकर उनके भावी जीवन के सारे विकास को नहीं रोका ? क्या यह उनकी भावना जगाने का प्रश्न नहीं था ? क्या हम यह सोचते हैं कि हम बच्चों का गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहे थे ? बिल्कुल नहीं। यह एक महान् कार्य था। महात्माजी ने बच्चों से गहने ले लिये और उनको आशीर्वाद दिया। क्या वे बच्चे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे ? क्या यह कहा जा सकता है कि बच्चे सही काम कर रहे थे और महात्मा गांधी हमारी भावी सन्तान को महान् बलिदान व त्याग की शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आज मैं यह सोचता हूँ कि वह सब सही था। मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। जब कभी हम मनुष्यों को व बच्चों को अच्छी बातों की शिक्षा दे रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसका अनादर नहीं करना चाहिए, वरन् स्वागत करना चाहिए।” ये विचार दीक्षा के समर्थकों और विरोधियों

दोनो के लिए ही मननीय हैं। इस भाषण में जिन तथ्यों का निरूपण है बहुधा वे ही तथ्य आचार्यश्री सवके सामने रखते रहे हैं। उनके इन विचारों से सभी सहमत हो—यह कोई आवश्यक बात नहीं है। पर उसमें रहे तथ्यों की अवहेलना कैसे की जा सकती है? इन विचारों ने जो अनेक सघर्ष खड़े किये हैं, उनमें से एक यह जयपुर का सघर्ष भी था। उठा तो वह तूफान की तरह था, परन्तु किन्हीं ठोस तथ्यों पर उसका आधार नहीं था, अतः उसकी समाप्ति फुटपाथ पर किसी अनाथ व्यक्ति की मृत्यु के ममान ही हुई।

। एक प्रकारण विरोध

आचार्यश्री का कलकत्ता महानगरी में पदार्पण हुआ। जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। आचार्यश्री के विचार जनता के हृदय को आलोकित कर रहे थे, क्योंकि उनके विचार युग की भूख को तृप्ति प्रदान करने वाले थे। यों भी कहा जा सकता है कि युग की भूख उन विचारों को पाने के लिए तड़प रही थी। उनके विचार समय के अनुकूल थे और समय उनके विचारों के अनुकूल था। लोगों ने उन्हें युग-चेतना के प्रतिनिधि के रूप में देखा। वहाँ के व्यापारिक क्षेत्रों में नैतिकता और अभ्यात्म की चर्चा होने लगी। जहाँ लोग बहुधा व्यापार या नौकरी के लिए ही पहुँचते हैं, वहाँ कोई नैतिकता और अभ्यात्म की अलख जगाने पहुँचे तो वह एक अनोखी-सी ही बात लगेगी। आचार्यश्री इसीलिए वहाँ गए थे, अतः एक नये प्रकार के व्यक्तित्व को देखने का कुतूहल हर किसी में सहज ही जागृत होने लगा था। जो परिचित थे वे तो आते ही, पर जो अपरिचित थे वे भी काफी बड़ी सख्या में आते। देखने-सुनने की भावना लेकर आते और तृप्त होकर जाते।

चातुर्मास से पूर्व उस महानगरी के अनेक अचलों में आचार्यश्री का पदार्पण हुआ। सर्वत्र जनता का अपार उत्साह और अपार स्नेह उन्हें मिला। उन्होंने भी जनता को वह उपदेश दिया जो उसे वहाँ कभी भूले-भटके भी नहीं मिल पाता। विशेष प्रवचनों तथा कार्यक्रमों की सफलता

भी अद्वितीय रही। आचार्यश्री को कलकत्ता और कलकत्ते को आचार्यश्री भा गए।

कुछ व्यक्ति आचार्यश्री की यशो-गाथा के प्रति असहिष्णु थे। वे उनके वर्चस्व को किसी भी मूल्य पर रोक देना चाहते थे। आचार्यश्री ने जब तक अपने वर्षाकालीन प्रवास का निर्णय नहीं किया था, तब तक तो वे लोग प्रायः शान्त ही रहे थे। सम्भवतः उन्होंने उम थोड़े दिन के प्रवास को साधारण और अस्थायी प्रभाव वाला ही समझा हो, अतः उसकी उपेक्षा कर दी हो, परन्तु जब आचार्यश्री ने वही वर्षा-काल बिताने का निर्णय कर दिया तब उनके प्रयत्नों में त्वरता आ गई। विरोधी वातावरण निर्मित करने के उपाय खोजे जाने लगे। वे किसी-न-किसी बहाने में आचार्यश्री और उनके मिशन के प्रति ऐसी घृणा फैला देना चाहते थे कि जिससे उनके पूर्वोपाजित समस्त वर्चस्व और प्रभाव को आवृत किया जा सके।

उन विरोधी व्यक्तियों में कुछ तो ऐसे थे जो कि आचार्यश्री और उनके कार्यों का जब तब विरोध करते रहे हैं। उसमें उन्होंने सच-भूठ का भी कोई विशेष अन्तर नहीं किया है। यों उनमें अनेक व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं, कार्य-कुशल हैं, शिष्ट हैं; परन्तु आचार्यश्री के विरोध में वे अपनी शिष्टता को बहुधा नहीं निभा पाते। सम्भवतः उसकी आवश्यकता भी नहीं मानते हो। यद्यपि मैं उनमें से अनेकों को व्यक्तिशः नहीं जानता, परन्तु आचार्यश्री के प्रति किये जाते रहे, उनके भाषा-प्रयोगों ने कम-से-कम मेरे मन पर तो यही छाप छोड़ी है। मूलतः विरोधी भाव उन्हीं कुछ लोगों के मन में था। उन्होंने जब वैसा वातावरण बनाया तब कुछ और व्यक्ति भी उसमें आ मिले। कुछ उनके मैत्री-सम्पर्क से, तो कुछ भुलावे से।

विरोध का वह एक विचित्र प्रकार था, परन्तु आचार्यश्री का साहस उससे भी विचित्र था। वे देखते रहे, सुनते रहे और अपने कार्यों में लगे रहे। वे स्वयं भी तो कलकत्ता में विरोध करने के लिए ही गये थे। यह दूसरी बात है कि आचार्यश्री अनीति और अधर्म का विरोध कर रहे

ये, जबकि उनके विरोधी लोग अनीति और अवमं का विरोध करने वालों का विरोध कर रहे थे।

आचार्यश्री के विरुद्ध यह अभियान लगभग छः महीने तक चलता रहा होगा। कभी धीमे, तो कभी तेजी से। पर न कभी वे उससे उत्तेजित हुए और न कभी भयभीत। वे विरोध को विनोद समझ कर चलने के आदी हैं। जहाँ उन्हें किसी विरोध का सामना करने को बाध्य होना पड़ता है, वहाँ वे उसके लिए कभी घबराते नहीं। वे मानते हैं—“विरोध से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। उससे घबराने वाले समाप्त हो जाते हैं और उठकर उसका सामना करने वाले विजय प्राप्त कर लेते हैं।”

जीवन शतदल

आचार्यश्री का जीवन शतदल कमल के समान है। कमल की प्रत्येक पत्तड़ी अपनी विशिष्ट आकृति और विशिष्ट महत्ता लिये हुए होती है। उन पत्तुडियों की समवायात्मक एकता ही तो कमल की आत्मा होती है। जीवन का शतदल विभिन्न घटनाओं की पत्तुडियों से बना होता है। प्रत्येक घटना अपने-आप में परिपूर्ण होती है, फिर भी अपने से उच्च-पूर्णता का एक अंग बनकर वह जीवन को आकृति प्रदान करती है। मधुकोश की सुरक्षा में खड़ी पत्तुडियाँ अधिक व्यवस्थित लगती हैं, जब कि उनके बाहरी घेरे की विखरी-विखरी-नी। फिर भी मूल से बंधी हुई वे उससे अभिन्न होती हैं। जीवन-घटनाओं में भी यही क्रम होता है। कुछ घटनाएँ एक ही किसी क्रम में ढलकर जीवन के विशेष क्षेत्र को घेरती हैं, पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो जीवन का अभिन्न अंग होने पर भी अलग-थलग-सी लगती हैं। अपेक्षाकृत कुछ अधिक व्युत्पादन उन्हें ऐसा बना देता है। फिर भी पत्तुडियों के मौरम की तरह प्रेरणात्मकता की अतिशयता से उनका अपना जन्म-जात स्वभाव होता ही है। इस अध्याय में आचार्यश्री के जीवन शतदल की उन अलग-थलग दिक्कतें देने वाली स्फुट घटनाओं का दिग्दर्शन कराया गया है। आचार्यश्री का जीवन किसी एक बँधी-बँवाई परिपाटी का जीवन नहीं है। वह तो एक बहते हुए प्रवाह का जीवन है। उसमें घुमाव है, कटाव है तथा नव-निर्माण की उच्च अभिलाषा है, बहाव तो उन सब में व्याप्त है ही। इसीलिए उनका जीवन घटना-संकुल है। उन घटनाओं के प्रकाश

में हम आचार्यश्री के जीवन को नये-नये कोणों से देख सकते हैं। जिस तरह हीरे को उसका छोटे-से-छोटा पहलू भी एक नयी चमक और आकृति प्रदान करता है, उसी तरह इन छोटी-छोटी स्फुट घटनाओं की प्रत्येक स्फुरणा आचार्यश्री के जीवन का एक-एक नया कक्ष खोलने वाली हैं। यहाँ कुछ घटनाएँ सकलित की गई हैं।

शारीरिक सौन्दर्य

पूर्ण दर्शन

आचार्यश्री के पास जहाँ आन्तरिक सौन्दर्य का अक्षय स्रोत है, वहाँ बाह्य सौन्दर्य भी कुछ कम नहीं। प्रकृति ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में रूप-सम्पदा को खुले हाथ से लुटाया है, इसीलिए उनके शारीरिक अवयवों की रचना किसी कलाकार की अद्वितीय कलाकृति के समान है। साधारण व्यक्तियों की भाँखें उनकी आकृति पर टिकें, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किन्तु दार्शनिकों और विद्वानों को भी उनकी आकृति श्रुद्ध कर लेती है। दक्षिण से दो दार्शनिक राजस्थान में आचार्यश्री के पास आये। कई दिनों तक नाना दार्शनिक विषयों पर विमर्षण होता रहा। जब वे विदा होने लगे तो बोले—“सभी वृत्तियों के साथ हम एक अतृप्ति भी लिये जा रहे हैं।”

सांख्यिक आचार्यश्री ने पूछा—कौनसी अतृप्ति ?

उन्होंने कहा—मुखवस्त्रिका के कारण हम आपके पूर्ण मुख का दर्शन नहीं कर पाये। आपके मुख का अर्ध-दर्शन हमें प्रतिदिन पूर्ण-दर्शन के लिए उत्सुक करता रहा है। हमें आज सकोच छोड़कर यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि यदि कोई शास्त्रीय वाघा न हो तो क्षण-भर के लिए भी अपने अनावृत मुख के दर्शन का अवसर अवश्य दें।

नेत्रों का सौन्दर्य

यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी-संघल के उपा-

ध्यक्ष श्री बुद्धलेण्ड बहेलर बम्बई में सपत्नीक आचार्यश्री के सम्पर्क में आये । श्री बहेलर जब आचार्यश्री से बातचीत कर रहे थे तब श्रीमती बहेलर आचार्यश्री के नेत्रों की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही थीं । बातचीत की समाप्ति पर श्रीमती बहेलर ने कहा—मुझे बहुत लोगो से मिलने का अवसर मिला है, किन्तु जो ओज, आभा और आत्म-तेज आपके नेत्रों में है, वैसा अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया । निस्सन्देह आपके नेत्रों का सौन्दर्य और तेजस्विता मनुष्य को लुभा लेने वाली है ।

तात्कालिक प्रतिक्रिया

यूरोप की लब्ध-व्याप्ति चित्रकर्त्री कुमारी एलिजाबेथ ब्रूनर दिल्ली में जब मेरे सम्पर्क में आयी तब उन्होंने मुझे आचार्यश्री का एक स्वनिर्मित चित्र दिखलाया तथा उसका इतिहास भी बतलाया । एक दिन 'शान्ति निकेतन' में अचानक ही आचार्यश्री से उनकी भेंट होगई थी । आचार्यश्री अपनी बगाल-यात्रा के समय विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संग्रहालय तथा शान्ति निकेतन के समृद्ध पुस्तकालय का अवलोकन कर बाहर आ रहे थे और उधर से ही कुमारी एलिजाबेथ अन्दर जा रही थी । एक क्षण के लिए उनका आकस्मिक साक्षात्कार हुआ । इतने मात्र से ही वे इतनी प्रभावित हुईं कि पुनः कलकत्ता आकर आचार्यश्री से मिली और एक महीने तक वहाँ ठहर कर आचार्यश्री का जो एक भव्य चित्र बनाया, वही यह था । वे ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुईं, उन्होंने इस विषय पर एक लेख भी लिखा, जो कि कलकत्ता के पत्रों में प्रकाशित हुआ था । उस लेख में उन्होंने बतलाया है —“शान्ति-निकेतन में जब मैं उत्तरायण के द्वार पर पहुँची तो उधर से आते व्यक्तियों के एक समूह ने मेरा ध्यान आकर्षित किया । मैंने देखा कि वे नगे पाँव श्वेत वस्त्रधारी साधु थे, जो कवि-गृह से आ रहे थे । वे जैन थे और उनके मुँह पर श्वेत वस्त्र बँधा हुआ था । मैं आदर पूर्वक एक ओर खड़ी हो गई । वे निकट पहुँचे । मुझे शान्ति अनुभव हुई । उन्होंने मेरे नाम व देश के विषय में प्रश्न पूछे । उनके प्रश्न गहरे थे और मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी कि

उनकी आँखें बड़ी तेज हैं।”

एक विदेशी कलाकार महिला की यह प्रतिक्रिया आचार्यश्री के व्यक्तित्व की जहाँ असाधारणता की द्योतक है, वहाँ उनके रूप सौन्दर्य का एक ज्वलन्त उदाहरण भी।

ठीक बुद्ध की तरह

एक बार आचार्यश्री सरदारशहर पधार रहे थे। जन्ही दिनों सरदार-शहर में एक बँध-सम्मेलन हो रहा था। अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ बँधों ने उस में भाग लिया था। उनमें से कई व्यक्तियों ने सरदारशहर से आकर मार्ग-स्थित ग्रामों में आचार्यश्री के दर्शन किये। उनमें जयपुर के सुप्रसिद्ध राजबँध नन्दकिशोरजी भी थे। आचार्यश्री से उन लोगों ने विविध विषयों पर वार्तालाप किया और पूर्ण तृप्ति के साथ जब वापस जाने के लिए खड़े हुए, तब नन्दकिशोरजी ने कहा—“आचार्यश्री के कानों की बनावट ठीक भगवान् बुद्ध के कानों की तरह है। मैंने कानों की ऐसी सुषमा अन्यत्र कहीं नहीं देखी।”

आत्म-सौन्दर्य

आचार्यश्री ने जन-निर्माण में लगकर भी आत्म-निर्माण को गौण नहीं बनाया है। वे अपने जीवन को भागे बढ़ाकर जीते रहे हैं और सिंहावलोकन-पद्धति से अपने भूतकाल का अवलोकन करते हुए उसे समझते रहे हैं। ध्यान, योगासन आदि क्रियाएँ उनके आत्म-निर्माण के ही अंग हैं। इनसे उनका आत्म-सौन्दर्य निरन्तर निखार पाता रहा है।

वे सात्त्विक तथा मित आहार के समर्थक रहे हैं। अपने आहार पर उनका बहुत अधिक नियन्त्रण है। यथासम्भव वे बहुत स्वल्प द्रव्यों से तृप्त हो जाते हैं। अपने आचार-व्यवहार की कुशलता पर भी वे कड़ाई से ध्यान देते रहे हैं। जब कोई काँटा या ककर उनके पैरों में लग जाता है, तब वे चहुँपा यह कहते सुने जाते हैं कि यह तो ईर्या-समिति की क्षति का दण्ड है। अपनी हर प्रकार की स्थलनाओं को वे आत्म-नियन्ता बनकर दूर

करते हैं । निन्दा और प्रशंसा से अधुन्य रहने हुए वे अपनी गति को बनाये रखने में सर्वथा समर्थ हैं । यह उनका आन्तरिक मोन्दयं भागीनिक सौन्दर्य से भी अधिक प्रभावक है ।

प्रेम की भाषा

जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में आता है, वह बहुधा उनका ही हो जाता है । वह उनकी आत्मीयता और अकारण वात्सल्य में रो-ना जाता है । शायद स्नेह की भाषा समझने वाला ही उनका पूरा आस्वादन कर पाता है । कलकत्ता में राजस्थान आते हुए आचार्यश्री दिल्ली पहुँचे । वहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी-हॉल में उनका सार्वजनिक स्वागत किया गया । मुप्रसिद्ध चित्रकर्त्री कुमारि एलिजाबेथ जूनर उस कार्यक्रम में आदि से अन्त तक उपस्थित रही । कार्यक्रम समाप्त होने पर आचार्यश्री ने उमंगे कहा—
“तुम हिन्दी नहीं समझती, फिर इतनी देर चुपचाप कैसे बैठी रहती हो ?”
उमने उत्तर देते हुए कहा—“प्रेम की भाषा अलग ही होती है । मैं उसे समझती हूँ । हर कोई उसे नहीं समझ पाता, इसीलिए उन्म जाता है ।”
प्रसन्न तेज

न्यायर में ‘अशुभ्रत प्रेम्णा-दिपन’ पर बोलते हुए अजमेर के तपे हुए कार्यकर्ता श्रीगमनागण चौधरी ने कहा—“मेरेदिमाग में कल्पना थी कि आचार्यश्री तुमनी कोई बृह मनुष्य होंगे, पर आज ज्यो ही मैं उनके दर्शन किये तो पाया कि आचार्यश्री में प्रगर आध्यात्मिक तेज के गान-गाय आयु और शरीर का भी तेज है ।”

शक्ति का अवधय क्यों ?

राजस्थान निवान-मभा में आचार्यश्री के प्रवचन का वापरम था । उनके बारे में एक स्थानीय पत्रिका के सम्पादक ने कुछ मनगल बातें लिखी थी । विधान मभा के उपाध्यक्ष निरजननाथजी को यह पत्र मिला । उन्होंने उस कावें को अग्रमान-जनक ममभा और आचार्यश्री के सम्मुख रहने लगे—“यह हमारा और निवान-मभा का सम्मान है । हम इसे पर जगन्नी पायेंगही करेंगे ।”

आचार्यश्री ने कहा—“हमारे लिए किसी व्यक्ति का अहित हो, यह मैं नहीं चाहता। किसी की इस प्रकार की आलोचना करना अज्ञान है। अज्ञान को मिटाना है तो उसके दोष को क्षमा कर देना होगा। दूसरी बात यह भी है कि इन तुच्छ घटनाओं में हमें अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों करना चाहिए ?”

प्रशंसा का क्या करें ?

एक पुरोहित ने आचार्यश्री से कहा—मैंने आपके दर्शन तो आज पहली बार ही किये हैं, किन्तु मैं लोगों के बीच आपकी बहुत प्रशंसा करता रहा हूँ। अनेकों व्यक्तियों को मैंने आपके सम्पर्क में आने की प्रेरणा दी है।

आचार्यश्री ने कहा पुरोहितजी ! हमें अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। हम उसका क्या करें ? हम तो चाहते हैं कि हर कोई अपने जीवन की सत्यता को पहचाने। इसी में उसके जीवन का उत्कर्ष निहित है।
क्या पैरो में पीड़ा है ?

आचार्यश्री ने पिलानी से विहार किया तो मेठ जुगलकिशोरजी विडला भी विदा देने के लिए दूर तक साथ-साथ आये। मार्ग में वे आचार्यश्री से बातें करते चल रहे थे। आचार्यश्री जब-जब बोलते, तब पैर रोक लेते। विडलाजी ने नम्रभा सम्भवतः पैरो में पीड़ा है, जिससे वे ऐसा कर रहे हैं। जब कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने पूछ लिया—क्या पैरो में पीड़ा विद्यमान है ? आचार्यश्री ने कहा—नहीं तो, कोई भी पीड़ा नहीं है। विडलाजी ने तब साश्चर्य पूछा—तो आप रुक-रुक कर क्यों चल रहे हैं ? आचार्यश्री ने प्रश्न का भाव अब नम्रभा। उन्होंने समझाते हुए कहा—चलते समय बातें न करने का हमारा नियम है, अतः जब-जब बोलने का अवसर आता है तब-तब मैं रुक जाता हूँ। विडलाजी ने क्षमा माँगते हुए कहा—तब तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था।

शान्ति वादिता

आचार्यश्री की नीति मदा से ही शान्ति-प्रधान रही है। अशान्ति को न वे चाहते हैं और न दूसरो के लिये पैदा करते हैं। जहाँ अशान्ति की सम्भावना होती है, वहाँ वे अपने को तत्काल अलग कर लेते हैं। इसी शान्तिवादी नीति का परिणाम है कि आज उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

प्रथम भूलक

आचार्य-काल के प्रारम्भ में ही उनकी शान्तिप्रियता की एक भूलक सबको मिल गई थी। उन्होंने अपना प्रथम चातुर्मास बीकानेर में किया था। उसकी समाप्ति पर जब वहाँ से विहार किया, तब कई हजार व्यक्ति उनके साथ थे। वहाँ के सुप्रसिद्ध रागड़ी चौक की सड़क जन-मकुल हो रही थी। उसी समय सामने से एक अन्य सम्प्रदाय के आचार्य आ गए। उनकी नीति सदा से ही तेरापथ के विरुद्ध रही थी। उस समय भी वे किसी अच्छे इरादे से नहीं आये थे। उनके साथ के आगे चलने वाले कुछ भाई बड़े अपमानजनक ढंग से 'हटो-हटो' करते हुए आगे बढ़े। आचार्यश्री ने स्थिति को तत्काल भाँप लिया। सबको चीर कर आगे बढ़ने के इरादे से इधर वाले भाइयों में बड़ी उत्तेजना फैली, परन्तु आचार्यश्री ने स्थिति को परोटा और सड़क छोड़कर एक ओर हो गए। साथ के जन-समुदाय के लिए इधर-उधर हटने का कोई स्थान नहीं था। फिर भी आचार्यश्री ने उन्हें शान्त रहने तथा उनका मार्ग न रोकने का निर्देश किया। सड़क पर के सभी व्यक्तियों ने एक-दूसरे से मटते हुए उनके लिए मार्ग खाली किया। दूर तक केवल दो आदमी गुजर सके; इतनी-सी पट्टी में से वे लोग 'विजय' का गर्व करते हुए गुजरे। यदि आचार्यश्री उस समय शान्ति न रख पाते; तो भगडा अवश्यम्भावी था। उस कार्य की जन-प्रतिक्रिया यह रही कि आचार्यश्री ने बड़ी समझदारी और शान्ति में काम लिया। स्वयं दूसरे पक्ष के समझदार व्यक्तियों ने भी आचार्यश्री के

कार्य की प्रशंसा की और अपने पक्ष की नीति की आलोचना की। यह उनकी शान्तिवादिता की जन-आधारण के लिए प्रथम मसक थी।

स्वाध्याय ही सही

नवलगड में रात्रिकालीन व्याख्यान बाजार में हुआ और गयन पास के दिगम्बर मन्दिर में। जनता ने अगले दिन फिर वहाँ व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया, आचार्यश्री ने स्वीकृति दे दी। जब दूसरे दिन सायं बाजार में पहुँचे तो सुना कि वहाँ किमी वैष्णव साधु का व्याख्यान होने वाला है। आचार्यश्री कुछ अनमजब में पड़े, पर तत्काल ही निर्णय कर लिया कि चलो; आज रात को मन्दिर में स्वाध्याय ही करेंगे। कुछ लोगों ने आकर कहा—आप भी यही ठहर जाइये। हम दोनों का ही व्याख्यान सुन लेंगे। आचार्यश्री ने कहा—“यद्यपि एक सभा में दो धर्मावलम्बियों के व्याख्यान आजकल कोई आश्चर्य का विषय नहीं रहा है; फिर भी यहाँ जिन ढंग में यह कार्यक्रम रखा गया है, उसने मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई विद्वेष-वृद्धि काम कर रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ व्याख्यान देने से शान्ति रहना कठिन है।” आचार्यश्री वहाँ नहीं ठहरे और मन्दिर में चले गए।

जब उन वैष्णव साधु को इन घटना-क्रम का पता लगा तो आदमी मेजकर कहलाया कि मुझे यह पता नहीं था कि वहाँ पहले किसी जैन-आचार्य का व्याख्यान होना निश्चित हो चुका है। मुन्नेसे आग्रह करने वालों ने मुझे इन स्थिति से अनजान रखा। यद्यपि मैंने उस स्थान पर व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया, पर अब प्रसन्नता में कहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पूर्व-निर्णयानुसार वहाँ जैन-आचार्य का ही व्याख्यान हो। मुन्नेसे सुनने की इच्छा रखने वाले मेरी कुटिया पर आ नक्ते हैं।

आचार्यश्री ने उस माई से कहा—हमें उनके व्याख्यान देने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारा व्याख्यान कल वहाँ हो ही चुका है; आज यदि लोग उनको सुनें तो यह हमारे लिए कोई बाधा की बात नहीं है। इस पर भी उस सन्देश-वाहक ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं आयेंगे।

आचार्यश्री फिर भी वहाँ नहीं गये, तब बाजार के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने आकर पुनः निवेदन किया और दबाव दिया कि अब तो किसी प्रकार की अशान्ति का भी भय नहीं रहा है। इस पर आचार्यश्री ने व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया और वहाँ गये।

शान्ति का मार्ग

सौराष्ट्र में जिन दिनों विरोधी वातावरण चल रहा था, तब मास्टर रतिलाल भाई आचार्यश्री के दर्शन करने आये। सौराष्ट्र में धर्म-प्रचार के लिए अपना समय और शक्ति लगाने वालों में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे जब आये तो उनके मन में यह भय था कि न जाने आचार्यश्री क्या कहेंगे? मुनिजनों को वहाँ भेजने की प्रार्थना करते समय उन्हें यह पता नहीं था कि विरोधी लोग वातावरण को इतना कलुषित कर देंगे। किन्तु अब उसका सामना करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं था।

आचार्यश्री ने पूछा—कहिये, सौराष्ट्र में कैसी स्थिति है? प्रचार कार्य ठीक चल रहा है? इस प्रश्न ने रतिलाल भाई को असमजस में डाल दिया। वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है? फिर भी उन्होंने कुछ साहस करके कहा—एक प्रकार से ठीक ही चल रहा है, किन्तु विरोधी वातावरण के कारण उसकी गति में पूर्ववत् तीव्रता नहीं रह सकी है।

आचार्यश्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—यह कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमें अपनी ओर से वातावरण को पूर्ण शान्त बनाये रखना है। विरोधी लोग क्या करते हैं, इस ओर ध्यान न देकर, हमें क्या करना चाहिए—यही अधिक ध्यान देने की बात है। हमें विरोध का शमन विरोध से नहीं, अपितु शान्ति से करना है। भगवान् का तो मार्ग ही शान्ति का है।

आचार्यश्री के इस कथन से रतिलाल भाई आश्चर्यान्वित हो गए। उन्होंने कहा—गुरुदेव! मुझे तो यह भय था कि आप कड़ा उताहन

देंगे। मैंने सोचा था कि सीराष्ट्र में साधु-साध्वियों के प्रति किये जा रहे व्यवहार से अवश्य ही आप क्रुद्ध हुए होंगे, किन्तु आपने तो मुझे उल्टा शान्ति का ही उपदेश दिया।

गहराई में

आचार्यश्री अनेक बार साधारण-सी बात को भी इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि उसमें दार्शनिक तत्त्व नवनीत की तरह ऊपर उभर आता है। साधारण से साधारण घटना भी आचार्यश्री के चिन्तन का स्वर्ण पाकर गम्भीर बन जाती है। साधारण व्यक्ति बहुधा घटना के वहिस्तल को ही देखता है जब कि आचार्यश्री उसके अन्तस्तल को देखते हैं।

पीछे से भी

एक बार कुहासा छाया हुआ था। उसके कारण बिहार रुका हुआ था। मुनिजन अपना-अपना सामान समेटे बिहार के लिए तैयार बैठे थे। कुछ प्रतीक्षा के बाद थोड़ा-सा उजाला हुआ। सामने से ऐसा लगने लगा कि अब कुहासा समाप्त होने वाला ही है। एक साधु ने खड़े होकर सामने दूर तक नजर फैलाते हुए कहा—अब कुहासा मिटने में अधिक देरी नहीं है। यह बात चल ही रही थी कि इतने में पीछे से रुई के फाँड़े जैसे कुहासे के बादल उमड़ आये और फिर पहले जैसा ही वातावरण हो गया।

आचार्यश्री ने इस बात को गहराई तक ले जाते हुए कहा—आगे सब देखते हैं, पर पीछे कोई नहीं देखता। विपत्ति पीछे से भी तो आ सकती है। सच तो यह है कि यह प्रायः सामने से कम और पीछे से ही अधिक आया करती है।

पैड़ी का दोष

आचार्यश्री जिस भकान में ठहरे थे, उसकी एक पैड़ी बहुत खराब थी। अपनी असावधानी के कारण उस दिन अनेक व्यक्तियों ने उससे

चोट खायी । चोट खाकर अन्दर आने वाले प्रायः हर व्यक्ति ने उस पैंटी को तथा उसके निर्माता और स्वामी को कोसा ।

पैंटी के प्रति व्यक्त किये जाने वाले उन विविध उद्गारों को सुनकर आचार्यश्री ने उस बात को गहराई तक पहुँचाते हुए कहा—परदोष-दर्शन कितना सहज होता है और आत्म-दोष-दर्शन कितना कठिन, यह इस पैंटी की बात ने सिद्ध कर दिया है । हर कोई चोट खाने वाला पैंटी को दोष देता है, जब कि वस्तुतः दोष अपनी असावधानी का है । पैंटी की ब्लाबट में कुछ कमी हो सकती है, फिर भी कुछ दोष अपनी ईर्ष्या का भी तो है ।

टोपी का रंग

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण पहले-पहल जब जयपुर में आचार्यश्री से मिले थे, तब सफेद टोपी पहने हुए थे, किन्तु जब दूसरी बार दिल्ली में मिले, तब लाल टोपी पहने हुए थे । वार्तालाप के मध्य आचार्यश्री ने टोपी के लिए पूछ लिया कि सफेद के स्थान पर यह लाल टोपी कैसे लगायी हुई है ? जयप्रकाशजी ने कहा—हमारी पार्टी वालों ने यही निर्णय किया है । सफेद टोपी अब बदनाम भी हो चुकी है ।

आचार्यश्री ने स्मित भाव से कहा—“टोपी बदनाम हो गई, इसलिए आपकी पार्टी ने उसका रंग बदल दिया, परन्तु बदनामी के काम तो टोपी नहीं, मनुष्य करता है । उसको बदलने की आपकी पार्टी ने क्या योजना बनायी है ?”

सम्प्रदाय : धर्म की शोभा

आचार्यश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल आम्र-वृक्ष आ गया । सन्तों ने उनका ध्यान उधर आकृष्ट करते हुए कहा—यह वृक्ष बहुत बड़ा है ।

आचार्यश्री ने भी उसे देखा और गम्भीरता से कहने लगे—एक मूल में ही कितनी शाखाएँ-प्रशाखाएँ निकल जाती हैं । धर्म-सम्प्रदाय

भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई शाखाएँ होती हैं, परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें परस्पर कोई भगडा नहीं है; जबकि सम्प्रदाय में नाना प्रकार के भगडे चलते रहते हैं। शाखाएँ वृक्ष की शोभा है। उसी प्रकार सम्प्रदायों को भी धर्म-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए।

नास्तिकता पर नया प्रकाश

प्रसिद्ध कीर्तनकार डा० रामनागयण खन्ना आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। उन्होंने अपनी कुछ चौपाइयाँ आदि भी नुनार्ई। बातचीत के प्रारम्भ में वे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद 'रामकृपा' को दुहराने लगे। सम्भवतः उन्होंने इस शब्द का प्रारम्भ तो भक्ति की दृष्टि से ही किया होगा, पर अब वह उनके लिए एक मुहावरा बन चुका था। आचार्यश्री ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तो कहने लगे—डाक्टर साहब ! आप मनुष्य के पुरुषार्थ को भी कुछ मानियेंगे? 'रामकृपा' 'प्रभुकृपा' आदि शब्दों को भक्ति-समृत हृदय के उद्गारा से अधिक महत्त्व देने पर स्वयं प्रभु को भी राग, द्वेष-लिप्त मान लेना होगा। अह-भाव को रोकने के लिए 'रामकृपा' जैसी भावनाएँ आवश्यक हैं, जो न्या अकर्मण्यता और हीन भाव को रोकने के लिए पुरुषार्थ को नहीं मानना चाहिए? मैं मानता हूँ कि परमात्मा को न मानना नास्तिकता है, पर क्या अपने आपको न मानना उतनी ही बड़ी नास्तिकता नहीं है?

डाक्टर साहब मानो मोते में जाग पड़े। आचार्यश्री ने नास्तिकता पर जो नया प्रकाश डाला था, वह उनके लिए एक बिल्कुल ही नया तत्त्व था। कार्य ही उत्तर है।

एक भाई ने आचार्यश्री को एक दैनिक पत्र दिखलाया। उसमें आचार्यश्री के विषय में बहुत-सी अनर्गल बातें लिखी हुई थी। उसी समय एक वकील आचार्यश्री से बातचीत करने के लिए आये। उन्होंने भी पत्र देखा। वे बड़े खिन्न हुए। कहने लगे—यह क्या परकारिता है? ऐसे सम्पादकों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

आचार्यश्री ने स्मित भाव में कहा—कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई

लीभ नहीं। मैं कार्य को आलोचना का उत्तर मानता हूँ, अतः मुकदमा चलाने या उत्तर देने की अपेक्षा कार्य करते जाना ही अधिक अच्छा है। मीखिक समाधानों से कार्यजन्य समाधान अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

भूख नहीं सताती

एक बार आगरा सेन्ट्रल जेल में उनका प्रवचन रखा गया। वापस स्थान पर शीघ्र ही पहुँच जाने की सम्भावना थी; अतः भिक्षाचरी आदि की व्यवस्था के लिए उन्होंने किसी को कुछ निर्देश नहीं दिया। संयोगवशात् देरी हो गई। उधर मुनिजन इसीलिए प्रतीक्षा करते रहे कि भ्रमी आने वाले ही होंगे। इतनी देरी का अनुमान उनका भी नहीं था।

जेल दूर थी। गरमों काफी बढ़ गई थी। सड़क पर पैर जलने लगे थे। इन सभी कठिनाइयों को भेलते हुए वे आये। अपने विश्राम से भी पहले उन्हें सबकी चिन्ता थी, अतः आते ही उनका पहला प्रश्न था—क्या भ्रमी तक भिक्षाचरी के लिए तुम लोग नहीं गये? सन्तों ने कहा—कुछ निदेश नहीं था, अतः हमने सोचा भ्रमी आ ही रहे होंगे, प्रतीक्षा-ही-प्रतीक्षा में समय निकल गया। आचार्यश्री ने थोड़ी सी आत्म-नलानि के साथ कहा—सब तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत अन्तराय का कारण बना। सन्ती ने कहा—आप भी तो भ्रमी निराहार ही हैं। आचार्यश्री बोले—हाँ, निराहार तो हूँ, पर काम के सामने कभी भूख नहीं सताती। फोटो चाहिए

आचार्यश्री राजस्थान के भू० पू० पुनर्वासि मन्त्री अमृतलाल यादव की कोठी पर पधारे। यादवजी तथा उनकी पत्नी ने अंदा-विभीर होकर उनका स्वागत किया। कुछ देर वहाँ ठहरना हुआ। बातचीत के दौरान मैं यादवजी की पत्नी ने कहा—मुझे नैतिक कार्यों में बड़ी अभिरुचि है। मैंने अपने घर में उन्हीं लोगों के फोटो विशेष रूप से लगा रखे हैं; जिनकी सेवाएँ ससार को उच्च चारित्रिक आधार पर प्राप्त हुई हैं। मुझे अपने कमरे में लगाने के लिए आपका भी एक फोटो चाहिए।

आचार्यश्री ने कहा—फोटो का आप क्या करेगी जब कि मैं स्वयं ही

आपके घर में बैठा हुआ हूँ। मेरी दृष्टि में वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य की शक्ति को न पूजकर उसके गुणों का या कथत का अनुसरण किया जाना चाहिए।

हमारा सच्चा ऑटोग्राफ

आचार्यश्री विद्यार्थियों में प्रवचन कर बाहर आये। कई विद्यार्थी उनका ऑटोग्राफ लेने को उत्सुक थे। फाउन्टेनपेन और डायरी आचार्यश्री की तरफ बढ़ाते हुए विद्यार्थियों ने कहा—आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिये।

आचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा—देखो बालको ! मैंने अभी जो बातें कही हैं, उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करो। यही हमारा सच्चा ऑटोग्राफ होगा।

गर्म का विगाड़

एक प्याले में दूध पड़ा था और उसके पास में ही अचित्त किया हुआ नीवू। आचार्यश्री को जिज्ञासा हुई—क्या नीवू के रस से दूध तत्काल फट जाता है ?

पास खड़े एक साधु ने कहा—फट तो जाता है।

आचार्यश्री ने नीवू लिया और थोड़ा-सा दूध लेकर उसमें पाँच-चार बूंदें डाली। दो-एक मिनट के बाद देखा, तब तक वह नहीं फटा।

एक साधु ने कहा—गर्म दूध जल्दी फट जाता है। यह ठंडा है, शायद इसीलिए नहीं फटा।

आचार्यश्री ने इस बात को जीवन पर लागू करते हुए कहा—ठीक ही है। ठंडी प्रकृति वाले मनुष्य का दूसरा कुछ नहीं विगाड़ सकता। गर्म प्रकृति वाले का ही भीषता से विगाड़ हुआ करता है।

परिश्रमशीलता

आचार्यश्री श्रम में विश्वास करते हैं। वे एक क्षण के लिए भी किसी कार्य को भाग्य पर छोड़ कर निश्चिन्त बैठना नहीं चाहते। वे भाग्य

को विलकुल ही नहीं मानते हो, ऐसी बात नहीं है, परन्तु वे भाग्य को पुरुषार्थ-जन्य मानते हैं। इसीलिए वे रात-दिन अपने काम में जुटे रहते हैं। दूसरो को भी इसी ओर प्रेरित करते रहते हैं। अनेक बार तो वे कार्य के सामने भूख-प्यास को भी भूल जाते हैं।

अधिक वीमार न हो जाऊँ

आचार्यश्री कुछ अस्वस्थ थे। फिर भी दैनन्दिन के कार्यों में विश्राम नहीं ले रहे थे। रात्रि के समय साधुओं ने निवेदन किया कि बैठें की राय है—आपको अभी कुछ दिन के लिए पूर्ण विश्राम करना चाहिए। आचार्यश्री ने कहा—मैं इस विषय में कुछ तो ध्यान रखता हूँ, पर पूर्ण विश्राम की बात कठिन है। मुझसे यो सर्वथा निष्क्रिय होकर नहीं बैठा जा सकता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे विश्राम में तो मैं कहीं अधिक वीमार न हो जाऊँ ? श्रम उत्तीर्ण कराता है

एक छात्रा ने आचार्यश्री से पूछा—आप तो बहुत जानी हैं। मुझे बतलाइये कि मैं इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगी या नहीं ?

आचार्यश्री ने कहा—तुमने अध्ययन मन लगाकर किया या नहीं ?

छात्रा—अध्ययन तो मन लगाकर ही किया है।

आचार्यश्री—तब तुम्हारा मन उत्तीर्णता के विषय में शकाशील क्यों बन रहा है ? अपने श्रम पर विश्वास होना चाहिए। अपना श्रम ही तो उत्तीर्ण कराने वाला होता है। ज्योतिष या भविष्यवाणी किसी को उत्तीर्ण नहीं करा सकती।

पुरुषार्थवादी हूँ

आचार्यश्री एक मन्दिर में ठहरे हुए थे। मध्याह्न में एकान्त देखकर पुजारी ने अपना हाथ आचार्यश्री के सम्मुख बढ़ाते हुए कहा—आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया मेरा भविष्य भी तो देख दें, कुछ उन्नति भी लिखी है या नहीं ?

आचार्यश्री ने कहा—मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो तुम्हारा भविष्य बतला दूँ। मैं तो पुरुषार्थवादी हूँ। मनुष्य को मर्दा सम्यक् पुरुषार्थ में

लेंगे रहना चाहिए। जो ऐसा करेगा, उसका भविष्य बुरा हो ही नहीं सकता।

दयालुता

आचार्यश्री की प्रकृति बहुत दयालुता की है। वे बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। सध-सचालक के लिए यह आवश्यक भी है कि वह विविध स्थितियों पर अपनी दयार्द्रता का परिचय दे। नाना प्रकार की प्रार्थनाएँ उनके सम्मुख आती रहती हैं कुछ समय का ध्यान रखकर की गई होती हैं तो कुछ ऐसे ही। कुछ मानने योग्य होती हैं, तो कुछ नहीं। जिसकी प्रार्थना नहीं मानी जाती, उसके मन में खिन्नता होती है। यह आवश्यक भले ही न हो, पर स्वाभाविक है। इन सब स्थितियों में से गुजरते हुए भी सबका सन्तुलन बनाये रखना; उनका कर्तव्य होता है। अपना सन्तुलन रखना तो सहज होता है, पर उन्हें दूसरों का सन्तुलन भी बनाये रखना होता है। स्वभाव में दयार्द्रता हुए बिना ऐसा हो नहीं सकता। कैसे जा सकते हैं ?

मेवाड़-यात्रा में आचार्यश्री को उस दिन 'लम्बोडी' पहुँचना था। मार्ग के एक 'सोन्याणा' नामक गाम में प्रवचन देकर जब वे चलने लगे; तब एक बूढ़ा ने आगे बढ़कर आचार्यश्री को कुछ रुकने का संकेत करते हुए कहा—मेरा 'मोमी बेटा' (प्रथम पुत्र) बीमार है। वह आ ही रहा है, आप थोड़ी देर ठहर कर उसे दर्शन दे दें।

लोगों ने उसे टोकते हुए कहा—आचार्यश्री को आगे जाना है। पहले ही काफी देर हो चुकी है। घूष भी प्रखर है, अतः वे अब नहीं ठहर सकते।

बूढ़ा ने तुनकते हुए कहा—तुम कौन होते हो कहने वाले ? मैं भी तो सुबह से बँधी बाट देख रही हूँ। महाराज दर्शन दिये बिना ही कैसे जा सकते हैं ?

बूढ़ा सचमुच ही रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। आचार्यश्री ने उसकी

भक्ति-विह्वलता को देखा तो द्रवित हो गए । उन्होंने कहा—माँजी ! तुम्हारा पर किवर है ? उधर ही चलें तो दर्शन हो जायेंगे ।

बूढ़ा तो एक प्रकार से नाच उठी और आगे हो ली । आचार्यश्री उसके घर की ओर बढ़े, तो कुछ ही दूर पर वह लडका आता हुआ मिल गया । उसने अच्छी तरह से दर्शन कर लिये, तब आचार्यश्री ने बूढ़ा से पूछा—क्यों माँजी ! अब तो हम चलें ?

बूढ़ा गद्गद हो गई और बाष्पाद्रं नेत्रों से उसने विदाई दी ।
बिना भक्ति तारो ता पै तारवो तिहारो है

सुजानगढ़ में चांदमलजी सेठिया अपनी युवावस्था में धर्म-विरोधी प्रकृति के थे । यों बड़े समझदार तथा दृढ-संकल्प व्यक्ति थे । वे कालान्तर में राजयक्ष्मा से पीड़ित हो गए । उस स्थिति में उनके विचारों में भी परिवर्तन आया । उन्होंने आचार्यश्री से दर्शन देने की विनती करायी । आचार्यश्री वहाँ गये, तब उन्होंने अपनी धर्म-विमुखता का पश्चात्ताप किया और एक राजस्थानी भाषा का 'कवित्त' सुनाया । उसकी अन्तिम कड़ी थी—'बिना भक्ति तारो ता पै तारवो तिहारो है' अर्थात्, भक्तों को तो भगवान् तारते ही हैं, पर मुझ जैसे अभक्त को भी तारें, तभी आपकी विशेषता है ।

आचार्यश्री उनकी इस भावना पर मुग्ध हो गए । उसके बाद स्वयं वे वहाँ जाते रहे और धर्मोपदेश सुनाते रहे । अनेक बार सन्तों को भी वहाँ भेजते रहे ।

द्वेष को विस्मृत कर दो

लाडनूँ के सूरजमलजी वोरड पहले धार्मिक प्रकृति के थे । किन्तु बाद में किसी कारण से धर्म-विरोधी हो गए । उन्होंने अनेक लोगों को भ्रान्त किया । परन्तु जब बीमार हुए तब उनके विचार बदल गए । उन्होंने आचार्यश्री को दर्शन देने की विनती करायी । आचार्यश्री वहाँ पधारे, तब आत्म-निन्दा करते हुए उन्होंने अपने कृत्यों की क्षमा माँगी ।

आचार्यश्री काफी देर वहाँ ठहरे और उनसे बातें की । प्रसन्नवशात्

यह भी पूछा कि स्वामीजी के सिद्धान्तों में कोई भ्रान्ति हो गई थी या कोई मानसिक द्वेष ही था ? यदि भ्रान्ति थी तो अब उसका निराकरण कर लो और यदि द्वेष था तो अब से उसे विस्मृत कर दो । तुम्हारे कारण से जिन लोगों में घमं के प्रति भ्रान्तिया पंदा हुई हैं, उन्हें भी फिर से सत् प्रेरणा देना तुम्हारा कर्तव्य है ।

उन्होंने आचार्यश्री को बतलाया कि मेरी श्रद्धा ठीक रही है, किन्तु मानसिक द्वेष-वश ही यह इतनी दूरी हो गई थी । मैंने जिनको भ्रान्त किया है ; उनसे भी कहूँगा ।

उसके बाद आचार्यश्री प्रायः प्रतिदिन उन्हें दर्शन देते रहे । वे आचार्यश्री की इस दयालुता से बहुत ही तृप्त हुए । वे बहुधा अपने साथियों के सामने अपनी पिछली भूलों का स्पष्टीकरण करते रहे थे । उनकी वह धर्मानुकूलता अन्त तक वैसी ही बनी रही ।

भावना कैसे पूर्ण होती ?

आत्म-विशुद्धि के निमित्त एक बहिन ने आजीवन अनशन कर रखा था । उसे निराहार रहते छत्तीस दिन गुजर गए । तभी उस शहर में आचार्यश्री का पदार्पण हो गया । उस बहन को अनशन में आचार्यश्री के दर्शन पा लेने की बड़ी उत्सुकता थी । उसने आचार्यश्री के वहाँ पधारते ही विनती करायी । आचार्यश्री ने शहर में पधार कर प्रवचन कर चुकने के बाद ही सन्तों में कहा—चलो ! उस बहन को दर्शन दे आये ।

देर हो गई थी और घूप भी काफी थी, अतः सन्तों ने कहा—रेत में पैर जलेंगे, अतः सन्ध्या-समय उधर पधारें तो ठीक रहेगा ।

आचार्यश्री ने कहा—नहीं । हमें अभी चलना चाहिए । यद्यपि उसका घर दूर था ; फिर भी आचार्यश्री ने दर्शन दिये । बहिन की प्रसन्नता का पार न रहा । आचार्यश्री थोड़ी देर वहाँ ठहर कर वापस अपने स्थान पर आ गए । कुछ देर बाद ही उस बहन के दिग्वत होने के समाचार भी आ गए । आचार्यश्री ने सन्तों से कहा—अगर हम उस समय

नहीं जाते तो उसकी भावना पूर्ण कैसे होती ? ऐसे कार्यों में हमें देर नहीं करनी चाहिए ।

झोपड़े का चुनाव

आचार्यश्री बीदासर से बिहार कर ढाणी में पधारे । बस्ती छोटी थी । स्थान बहुत कम था । कुछ झोपड़े बहुत अच्छे थे, पर कई शीतकाल के लिए विल्कुल उपयुक्त नहीं थे । आचार्यश्री ने वहाँ अपने लिए एक ऐसे ही झोपड़े को पसन्द किया कि जहाँ शीतागमन की अधिक सम्भावना थी । सन्तो ने दूसरे झोपड़े का चुनाव दिया तो कहने लगे—हमारे पास तो बस्त्र अधिक रहते हैं, अतः पर्दे आदि का प्रबन्ध ठीक हो सकता है । अन्य साधुओं के पास प्रायः बस्त्र कम ही मिलते हैं, अतः उनके लिए सर्दों का बचाव अधिक आवश्यक होता है ।

वज्रादिपि कठोराणी

आचार्यश्री में जितनी दयालुता अथवा मृदुता है, उतनी ही दृढता भी । आचार्यश्री की मृदुता दिग्वि बर्ग में जहाँ आत्मीयता और श्रद्धा के भाव जगाती है; वहाँ दृढता—अनुशासन और आदर के भाव । न उनका काम केवल मृदुता से चल सकता है और न दृढता से । दोनों का सामंजस्य बिठा कर ही वे अपने कार्य में सफल हो सकते हैं । आचार्यश्री ने इन कामों का अपने में अच्छा सामंजस्य बिठाया है । वे एक ओर बहुत शीघ्र प्रवृत्त होते देखे जाते हैं तो दूसरी ओर अपनी बात पर कठोरता से अमल करते हुए भी देखे जा सकते हैं ।

कोई भी धर्म-श्रवण के लिए आ सकता है

एक बार आचार्यश्री लाडनू में थे । वहाँ कुछ भाइयों ने स्थानीय हरिजनो को व्याख्यान-श्रवण की प्रेरणा दी । वे आये तो उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की । कुछ इस कार्य के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में । वातावरण में गरमी आयी और कुछ पारस्परिक वाद-विवाद बढ़ने लगा । तब यह बात आचार्यश्री तक पहुँची । उन्होंने अत्यन्त स्पष्टता के साथ

चेतावनी देते हुए कहा—इस समय यह स्थान साधुओं की नेत्राय में है। यहाँ धर्म-श्रवण के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है। यदि कोई आगन्तुको को रोकता है तो वह वस्तुतः मुझे ही रोकता है।

आचार्यश्री की इन दृढ़तापूर्ण घोषणा ने सारा विरोध शान्त कर दिया। यह उस समय की घटना है जबकि आचार्यश्री ने इन और अपने प्राथमिक चरण बढ़ाये थे। अब तो यह प्रथम प्रायः समाप्त हो चुका है—कि व्याख्यान में कौन आता है और कहाँ बैठता है ?

इस मन्दिर में भगवान् नहीं है

एक गाँव में आचार्यश्री को एक मन्दिर में ठहराने का निश्चय किया गया। वे जब वहाँ आये तो उनके साथ कुछ हरिजन भी थे। उनके साथ-साथ वे भी मन्दिर में आ गए। पुजारिन ने जब यह देखा तो क्रोधवश गालियाँ बकने लगी। कुछ देर तो आचार्यश्री का उबर ध्यान ही नहीं गया। पर जब पता लगा तो साधुओं से कहने लगे—चलो भाई, अपने उपकरण वापस समेट लो। यहाँ मन्दिर में तो भगवान् नहीं, शोध चाण्डाल रहता है। हम इन अपवित्रता में ठहरकर क्या करेंगे ?

पुजारिन ने जब आचार्यश्री के ये शब्द सुने तो कुछ ठण्डी पड़ गई। कहने लगी—आप क्यों जा रहे हैं ? मैं आपको थोड़े ही कह रही हूँ। मैं तो इन लोगों से कह रही हूँ।

आचार्यश्री ने कहा—तुम जब हम लोगों को ठहरा रही हो तो हमारे पास आने वाले लोगों को कैसे रोक सकती हो ?

पुजारिन ने आचार्यश्री का जब यह दृढ़-विश्वास देखा तो चुपचाप एक ओर चली गई।

सिद्धान्त-परक आलोचना

आचार्य-पद पर आसीन होने के कुछ महीने बाद ही आचार्यश्री व्यावर में पधारे थे। वहाँ अपने प्रथम व्याख्यान में उन्होंने मुनि-वर्या का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने निमित्त बने स्थान में रहने से साधु को दोष लगता है। सेठ-साहूकारों के निवासार्थ हवेलियाँ बनती

हैं, उसी प्रकार यदि साधुओं के लिए स्थान बनाये जाते हो तो फिर उनमें नाम के अतिरिक्त क्या अन्तर हो सकता है ?

आचार्यश्री की इस बात पर कुछ स्थानीय भाई बहुत चिढ़े । मध्याह्न में एकत्रित होकर वे आचार्यश्री के आस आये और प्रातः कालीन व्याख्यान में कही गई उपर्युक्त बात को अपने पर किया गया आक्षेप बतलाने लगे । उन्होंने आचार्यश्री पर दवाव डाला कि वे अपने इस कथन को वापस लें और आगे के लिए ऐसी आक्षेपपूर्ण बात न कहे ।

आचार्यश्री ने कहा—हम किसी की व्यक्ति-परक आलोचना नहीं करते । सिद्धान्त-परक आलोचना अवश्य करते हैं । ऐसा होना भी चाहिए ; अन्यथा तत्त्वबोध का कोई मार्ग ही खुला न रह जाए । मेरे कथन को किसी पर आक्षेप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह किसी व्यक्ति-विशेष या समाज-विशेष के लिए नहीं कहा गया है । वह तो समुच्चय सिद्धान्त का प्रतिपादन-मात्र है । यदि हम वैसा करते हैं तो स्वयं हमारे पर भी वह उतना ही लागू होगा जितना कि दूसरे पर होता है । अपने कथन को वापस लेने तथा आगे के लिए न दुहराने की तो बात ही कैसे उठ सकती है ? यह प्रश्न मुनि-चर्या से सम्बद्ध है, अतः इस पर सूक्ष्मतापूर्वक मीमांसा करते रहना नितान्त आवश्यक है ।

वे लोग आचार्यश्री को लघुवय तथा नवीन समझ कर दवाने की दृष्टि से आये थे, परन्तु आचार्यश्री के दृढतामूलक उत्तर ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत आलोचना जहाँ मनुष्य की हीनवृत्ति की द्योतक होती है, वहाँ सैद्धान्तिक आलोचना ज्ञान-वृद्धि और आचार-शुद्धि की हेतु होती है । उन्हें रोकने की नहीं, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से समझने की आवश्यकता है । सत्य को आग्रही नहीं, अनाग्रही ही पा सकता है । कुप्रथा को प्रश्रय नहीं

मेवाड़ के एक गाँव में आचार्यश्री पधारे । वहाँ एक बहिन ने दर्शन देने की प्रार्थना करायी । आचार्यश्री ने कारण पूछा । अनुरोध करने वाले भाई ने कहा—उसका पति दिवंगत हो गया है । यहाँ की प्रथा

के अनुसार वह ग्यारह महीने तक अपने घर में बाहर नहीं निकल सकती ।

आचार्यश्री ने कहा—तुम्हीं कहते हो या उससे पूछा भी है ? ऐसा कोन होगा जो इतने महीनों तक एक ही मकान में बैठा रहना चाहे ? इस पर वह भाई उस बहिन को समझाकर यही स्थान पर ले आने के लिए गया ? पर रुद्धियों में पत्नी हुई वह वहाँ न आ सकी । आचार्यश्री ने तब कहा—कोई रोगी या अशक्त होता तो मैं अवश्य वहाँ जाकर दर्शन देता, पर वहाँ जाने का अर्थ है—इस कुप्रथा को प्रश्रय देना, अतः मैं नहीं जा सकता ।

उस बहिन ने जब यह बात सुनी तो बहुत चिन्तित हुई । लोग हजारों मील जाकर दर्शन करते हैं और वह गाँव में पधारे हुए गुरुदेव के दर्शनों में भी वंचित रह जायेगी, इस चिन्तन ने उसको भकभोर डाला । अन्ततः वह अपने को नहीं रोक सकी । कुछ बहिनों की श्रोत लिये भीत मृगी-सी धड़ आयी और दर्शन कर जाने लगी । आचार्यश्री ने उसे आगे के लिए इस प्रथा को छोड़ देने का बहुत उपदेस दिया, पर वह सामाजिक भय के कारण उसे नहीं मान सकी ।

आचार्यश्री ने कहा—एक ही कोठरी में बैठे रहना और बही मल-मूत्र करना तथा दूसरों से फेंकवाना क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ।

उमने कहा—बैठे की बड़ विनीत है, अतः वह सहज भाव से यह सब कुछ कर लेती है ।

आचार्यश्री सन्तोषी और उन्मुख होकर कहने लगे—अब इस घोर अज्ञान को कैसे मिटाया जाये ?

इन्तजान में भी

आचार्यश्री ने सौराष्ट्र में साधु-साध्वियों को भेजा । वहाँ उन्हें घोर विरोध का सामना करना पड़ा । चूड़ा आदि में कुछ लोग तेरापथी बने, उन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया गया । तेरापथी साधुओं के विरुद्ध ऐसा बातावरण बना दिया कि उन्हें सौराष्ट्र में धातुर्पास करने के लिए कहीं

स्थान नहीं मिला । ऐसी स्थिति में यह एक चिन्ता का विषय था कि चातुर्मास कहाँ किया जाये ? सौराष्ट्र से अन्यत्र जाकर कहीं चातुर्मास कर सकें, इतने दिन नहीं थे । अन्त में वहाँ से कुछ भाई धली में आचार्यश्री के दर्शन करने आये और वहाँ की मारी स्थिति बतलायी ।

आचार्यश्री ने क्षण-भर के लिए कुछ सोचा और कहा—यद्यपि वहाँ आहार-पानी तथा स्थान आदि की अनेक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी उन्हें साहस से काम लेना है । धराने की कोई आवश्यकता नहीं है । जैन-अजैन कोई भी व्यक्ति स्थान दे ; उन्हें वही रह जाना चाहिए । कोई भी स्थान न मिलने की स्थिति में हमजान में रह जाना चाहिए । भिक्षु स्वामी के आदर्श को सामने रखकर दृढ़तापूर्वक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना है ।

आचार्यश्री की इस दृढ़तापूर्ण स्फूर्ति वाणी से धावको को बड़ा सम्बल मिला । तत्रस्थ साधु-साध्वियों को भी एक मार्ग-दर्शन मिला । वे अपने निश्चय पर और भी दृढ़ता के साथ जमे रहे ।

एकात्मकता

सौराष्ट्र स्थित साधु-साध्वियों को स्थान न मिलने के कारण आचार्यश्री चिन्तित थे । उन्होंने अपने मन-ही-मन एक निर्णय किया और ऊनोदरी करने लगे । गार्वस्थित सभी व्यक्तियों को धीरे-धीरे यह तो पता हो गया कि आचार्यश्री ऊनोदरी कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं ; हमका पता किसी को नहीं लग सका । बार-बार पूछने पर भी उन्होंने अपने रहस्य को नहीं खोला । आखिर यह रहस्य तब गुला, जब सौराष्ट्र से साधु-साध्वियों की कुशलता के नया चानुमार्ग के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाने के समाचार आ गये । मध के साधु-साध्वियों के प्रति आचार्यश्री की यह आत्मीयता उन सबको एकसूत्रता का मान कराती है तथा मध के लिए सर्वभावेन समर्पण की बुद्धि उत्पन्न करती है । इन एकात्मकता के सम्मुख कोई परीपह ; परीपह के रूप में टिक नहीं पाता । यह कर्तव्य की वेदी पर अग्निदान की भूमिका बन जाता है ।

प्रत्युत्पन्नमति

आचार्यश्री मे अपनी बात को समझाने की अपूर्व योग्यता है । वे किसी भी प्रकार की तर्क में घबराते नहीं । अपनी तर्क-सम्पन्न वाक्यावलि ने वे एक ही क्षण में पासा पलट देते हैं । उनको मुनने वाले उनकी इस क्षमता ने जहाँ चकित हो जाते हैं ; वहाँ तर्क करने वाले निरुत्तर । उनकी प्रत्युत्पन्नबुद्धि बहुत ही समर्थ है ।

पादरी का गवं

एक पादरी ने ईसाई धर्म को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए आचार्यश्री से कहा—ईसा ने यशु ने भी प्यार करने का उपदेश दिया है । ऐसा उदार सिद्धान्त अन्यत्र नहीं मिलेगा ।

आचार्यश्री ने तत्काल कहा—महात्मा ईसा ने यह बहुत अच्छा कहा है ; परन्तु इमने यशु का अस्तित्व तो प्रकट होना ही है । भगवान् महावीर ने इमने भी धागे बटकर किसी को भी अपना यशु न मानने को कहा है । पादरी का अपने धर्म की सर्वोत्कृष्टता का गवं चूग-चूर हो गया ।

आप लोग क्या छोड़ेंगे ?

रूपनगड में गोविन्दमिह नामक एक नैवानिवृत्त सैन्य अधिकारी आचार्यश्री के पास आये । वे कुछ बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में कुछ वरिष्क-जन भी आ गए । उन अधिकारियों ने आचार्यश्री को बात करते देखा तो किसी वरिष्क ने अवसर देखकर आचार्यश्री के कान में कहा—यह तो शराबी है । आप इमसे क्या बात करते हैं ? आचार्यश्री ने उनकी बात सुन ली और फिर काफी देर तक उन अधिकारी से बात करते रहे । बातचीत के प्रसंग में उनसे पूछ भी लिया—क्या आप शराब पीते हैं ?

अधिकारी—हाँ महागज ! पहले तो बहुत पीता था , पर अब प्रायः नहीं पीता ।

आचार्यश्री—तो क्या अब इसे पूर्णतः छोड़ने का संकल्प कर

सकोगे ?

अधिकारी—इतना तो विचार नहीं किया ; पर अब पीना नहीं चाहता ।

आचार्यश्री—जब पीना नहीं चाहते तो मानसिक दृढता के लिए सकल्प कर लेना चाहिए ।

अधिकारी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर खड़ा होकर कहने लगा—अच्छा महाराज ! आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन शराब नहीं पीऊँगा ।

आचार्यश्री ने उसके मानसिक निर्णय को टटोलते हुए पूछा—मेरे कहने के कारण तथा प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

अधिकारी ने दृढता के साथ कहा—नहीं महाराज ! मैं अपनी आत्म-प्रेरणा से ही व्रत ले रहा हूँ । इतने दिन भी मेरा प्रयास इस ओर था , पर आज तक सकल्प-चल जागृत नहीं हुआ था । आज आपके सम्पर्क में आने से मेरे में वह बल जागृत हुआ है । उसी की प्रेरणा से मैंने यह व्रत लिया है ।

आचार्यश्री ने उसके बाद उन समागत व्यापारियों से पूछा—अब आप लोग क्या छोड़ेंगे ? व्यापार में मिलावट आदि तो नहीं करते ?

व्यापारियों ने वगलें झाँकना शुरू कर दिया । किसी तरह साहस बटोर कर कहने लगे—आजकल इसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता ।

आचार्यश्री के बार-बार समझाने पर भी वे लोग उस अनैतिकता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके ।

आचार्यश्री ने कहा—जिसको तुम लोग बात करने योग्य नहीं वतलाते थे ; उसने तो अपनी बुराई को छोड़ दिया , पर तुम लोग जो अपने को उससे श्रेष्ठ मानते हो ; अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो ! तुम लोगों से उसकी सकल्प-शक्ति अधिक नीब रही ।

वास्तविक प्रोफेसर

पिलानी-विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए आचार्यश्री ने कहा—‘जो अनुभव स्वयं पढ़ते समय नहीं हो पाता, वह विद्यार्थियों को पढ़ाते समय होता है, अतः वास्तविक प्रोफेसर तो विद्यार्थी होते हैं।’ आचार्यश्री भाषण देकर आये, तब एक परिचित विद्यार्थी ने उनसे पूछा—अब आपका आगे का कार्यक्रम क्या है ?

आचार्यश्री—चार बजे के लगभग प्रोफेसरो की सभा में भाषण है।

छात्र ने हँसते हुए कहा—तब तो हम भी उसमें सम्मिलित हो सकेंगे ? क्योंकि अभी आपने हमें प्रोफेसर बना दिया है ।

आचार्यश्री—पर मेरे उस कथन के अनुसार वह सभा प्रोफेसरो की न होकर छात्रों की ही तो होगी । तब तुम्हारे सम्मिलित होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

कोई तो चाहिए

आचार्यश्री नवीगज जा रहे थे । मार्ग में रघुवीरसिंहजी त्यागी का आश्रम आया । त्यागीजी ने आचार्यश्री को वहाँ ठहराने का बहुत प्रयास किया । आचार्यश्री का कार्यक्रम आगे के लिए पहले से ही निश्चित हो चुका था, अतः वहाँ ठहर पाना सम्भव नहीं था ।

त्यागीजी ने अपना अन्तिम तर्क काम में लेते हुए कहा—यहाँ तो अमुक-अमुक आचार्य ठहर चुके हैं ; अच्छा स्थान है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । मभी तरह की सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं ।

आचार्यश्री ने भी उसके विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा—जहाँ सभी प्रकार की सुविधा होती है ; वहाँ तो सभी ठहरते ही हैं । जहाँ सुविधाएँ न हों, वहाँ भी तो ठहरने वाला कोई चाहिए ।

त्यागीजी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था । आचार्यश्री ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की अनिवार्यता बतलाते हुए उनके आग्रह को प्रेमपूर्वक शान्त किया ।

नींद उड़ाने की कला

प्रातःकालीन प्रवचन में कुछ साधु भक्तियाँ ने रहे थे । आचार्यश्री ने उनकी ओर देखा और अपने चालू प्रकरण में कष्ट-सहिष्णुता का विवेचन करते हुए कहने लगे—साधना करने वाले को कष्ट-सहिष्णु बनना अत्यन्त आवश्यक है । यह उनकी साधना का ही एक अंग है । मुनि-जन कितना कष्ट सहते हैं, यह देखने या सुनने से उतना नहीं जाना जा सकता, जितना कि स्वयं अनुभव करने से । गर्मी का समय है । रात को खुले आकाश में सो नहीं सकते । प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी सकते । ऐसी स्थिति में नींद कम आये; यह सहज है । आप समझ रहे होंगे; भक्तियाँ लेने वाले साधु प्रवचन सुनने के रसिक नहीं हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है, प्रवचन सुनने के लिए आने पर भी रात की नींद प्रातःकाल के ठण्डे समय में सताने लगती है । इन भक्तियों का मुख्य कारण यही तो है ।

आचार्यश्री के इस विवेचन ने ऐसा चमत्कार का काम किया कि सब की नींद उड़ गई । कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि यह प्रवचन के प्रसंग में ही फरमाया गया है । कुछ ने सोचा कि यह नींद उड़ाने की नई कला है । नींद लेने वालों ने अपनी स्थिति को सम्मालते हुए सोचा कि अब नींद नहीं लेनी है ।

यह तो सुविधा है

गर्मी के दिन थे; फिर भी पतहगढ़ से साढ़े तीन बजे विहार हुआ । सूर्य जल रहा था । धूप बहुत तेज थी । सड़क के उत्ताप से पैर झुलसे जा रहे थे । कुछ दूर तो वृक्षों की छाया आती रही, किन्तु वाद में वह भी नहीं रही । एक साधु ने कहा—धूप इतनी तेज है और वृक्ष कहीं दिखायी नहीं पड़ रहे हैं । बड़ी मुसीबत है ।

आचार्यश्री ने इस निराशावादी स्थिति को उलटते हुए कहा—भ्राज इतनी तो सुविधा है कि सूर्य पीठ की ओर है । यदि यह सम्मुख होता तो कार्य और भी कठिन होता ।

विचार-प्रेरणा

आचार्यश्री की कार्य-प्रेरणा जितनी तीव्र है; उतनी ही विचार-प्रेरणा भी। वे ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि जिससे व्यक्ति को उनके विचारों को जानने की उत्सुकता हो। यद्यपि वे बहुत मरल और सुबोध भाषा में बोलते हैं, फिर भी उस सुबोधता में एक ऐसा तत्त्व रहता है, जो प्रयासगम्य होता है। उनकी सहज बात दूसरों के लिए मार्ग-दर्शक बन जाती है।

आशा से भर दिया

एक बार 'दिल्ली अणुव्रत समिति' के अध्यक्ष श्रीगोपीनाथ 'भमन' अणुव्रत-प्रधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए गये; तब किसी कारणवश काफी निराश थे, किन्तु जब लौटकर दिल्ली आये; तब आशा से भरे हुए थे। मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया—अभी दिल्ली नगर-निगम के चुनावों में मेरे अपने ही मुहल्ले में वोट खरीदे गए थे। यह कार्य मेरी पार्टी वालों ने ही मुझसे छिपाकर किया था। इस प्रकार की प्रच्छन्न अनैतिकताओं से मुझे बड़ी ग्लानि है। अतः निराश होना स्वभाविक ही था। इसी निराशा की स्थिति में मैं अधिवेशन में भाग लेने गया था। मैंने जब इस घटना को आचार्यश्री के सम्मुख रखा और कहा कि जब देश में इस प्रकार की अनैतिकता व्याप्त है, तब कुछ व्यक्तियों के अणुव्रती होने का कोई अधिक प्रभाव नहीं हो सकता। मुझे अपनी प्रभावहीनता पर बड़ा दुःख है कि मेरी पार्टी वालों पर भी मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अप्टाचारिता के माथ जो सम्मिलित होना नहीं चाहता, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग-थलग रहना पड़ता है। उसका जीवन जाति-वहिष्कृत-जैसा बन जाता है। मेरे साथी जब यह जान गए कि मैं उनकी इन बातों में सहयोग नहीं दूंगा, तो वे उन बातों के विषय में मुझ से विमर्षण दिखे बिना ही अपना निर्णय कर लेते हैं।

आचार्यश्री ने मुझ से कहा—क्या यह कम महत्त्वपूर्ण बात है कि अनेक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की सचाई का भी सामना नहीं कर सकते । उन्हें छिपकर काम करना पड़ता है । वस, आचार्यश्री की इसी एक बात ने मुझे आशा से भर दिया ।

मेरा मद उतर गया

सुरेन्द्रनाथ जैन आचार्यश्री के सम्पर्क में आये । आचार्यश्री ने उनसे पूछा—धर्म-शास्त्रों का नैरन्तरिक अभ्यास चालू रहता होगा ?

उन्होंने कहा—मैंने दस वर्ष तक दिगम्बर धर्म-शास्त्रों का अभ्यास किया है ।

आचार्यश्री—तब तो भोक्षशास्त्र, राजवार्तिक, ग्लोकवार्तिक, परीक्षा मुख आदि ग्रन्थ पढ़े ही होंगे ?

सुरेन्द्रनाथजी—हाँ, मैंने इन सबका अच्छी तरह से पारायण किया है ।

आचार्यश्री—आत्म-तत्त्व का विश्वास हुआ कि नहीं ?

सुरेन्द्रनाथजी—जितना निर्विकल्प होना चाहिए, उतना नहीं हुआ ।

आचार्यश्री—हो भी कैसे सकता है ? पुस्तकें आत्मतत्त्व का विश्वास थोड़े ही कराती हैं ? वे तो केवल उसका ज्ञान देती हैं ।

सुरेन्द्रनाथजी—तो विश्वास कैसे होता है ?

आचार्यश्री—साधना से । भले ही कोई ग्रन्थ न पढ़ें, पर आत्म-साधना करने वाले को आत्म-दर्शन अवश्य होगा । केवलज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं; किन्तु साधना से ही होती है । केवल-ज्ञान के लिए कहीं कालेज में भर्ती नहीं होना पड़ता; उसके लिए तो एकान्त में बैठकर अपनी आत्मा को पढ़ना होता है । उसी से अलभ्य आत्म-बोधि की प्राप्ति हो जाती है ।

आचार्यश्री की उपर्युक्त बातों का श्री सुरेन्द्रनाथजी पर जो प्रभाव पड़ा, उसको उन्होंने इस प्रकार भापा दी है—“इतनी बड़ी बात और इतने सरल ढंग से । मेरा ज्ञानी होने का मद क्षण-भर में उतर गया । तभी मुझे लगा कि हजार शास्त्रघोटू पंडितों से एक साधक सहस्रो गुना

अधिक ज्ञानवान् है।"

हिन्दू या मुसलमान ?

बिहार प्रदेश में किसी ने आचार्यश्री में पूछा—आप हिन्दू हैं या मुसलमान ?

आचार्यश्री ने कहा—मेरे चोटी नहीं है, अतः मैं हिन्दू नहीं हूँ। मैं इस्लाम परम्परा में नहीं जन्मा, अतः मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं तो केवल मानव हूँ।

भोजन का अधिकार

'गोड़ता' गाँव में आचार्यश्री के पास मृत्यु-भोज के त्याग का प्रकरण चल पड़ा। अनेक व्यक्तियों ने मृत्यु-भोज करने तथा उसमें सम्मिलित होने का परित्याग किया। आचार्यश्री ने वहाँ के सरपंच में भी त्याग करने के लिए कहा।

सरपंच ने कहा—मैंने अभी कुछ दिन पहले मृत्यु-भोज किया है। चार हजार रुपये लगाकर मैंने सब लोगों को भोजन कराया है तो अब उनके यहाँ का मृत्यु-भोज कैसे छोड़ दूँ ? कम-से-कम एक-एक बार तो सबके घर भोजन करने का मुझे अधिकार है। हाँ, यह हो सकता है कि मैं अब मृत्यु-भोज नहीं करूँगा।

आचार्यश्री ने अपने तर्क को नया मोड़ देते हुए कहा—परन्तु जब तुम मृत्यु-भोज नहीं करोगे तो तुम्हें फिर क्यों कोई अपने यहाँ बुलायेगा ? सब सोचेंगे—यह हमें नहीं बुलायेगा, तब फिर हम ही इसे क्यों बुलायें ? और फिर यह भी मोचो कि जब सब लोग इसका परित्याग करते हैं, तब तुम्हें भोजन करने के लिए बुलायेगा ही कौन ?

सरपंच के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। आचार्यश्री की तर्कों ने उसे अपने मन्त्रव्यों पर पुनः विचार करने को प्रेरित किया। एक क्षण उसने सोचा और फिर गाँव वालों के साथ खड़ा होकर प्रतिज्ञा में सम्मिलित हो गया।

हमारा अनुभव भिन्न है

एक सन्यासी को आचार्यश्री ने अणुव्रत-आन्दोलन का परिचय दिया। उसने पूछा—क्या लोग आपकी बातें मान लेते हैं? हमने तो देखा है कि प्रायः लोग व्रत के नाम से ही भागते हैं।

आचार्यश्री ने कहा—हमारा अनुभव आप से भिन्न है। व्रतों का उद्देश्य और उनकी भावना को ठीक ढग से समझाने पर अधिकांश लोग व्रतों के प्रति निष्ठाशील होते पाये गए हैं। भागते तो वे तब हैं; जब कि स्वयं प्रेरक उन व्रतों को अपने जीवन में न उतार कर केवल उपदेश बघारने लगता है।

शंकर-प्रिया

श्री वी० डी० नागर को आचार्यश्री ने अणुव्रतों की प्रेरणा दी; तो वे बोले—मैं शंकर का उपासक हूँ। शंकर को भाँग बहुत प्रिय थी, भक्त-मैं उन्हें भाँग चढ़ाता हूँ। जो वस्तु अपने इष्टदेव को चढ़ाता हूँ; उसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी स्वीकार करता हूँ। अणुव्रती बनने से उसमें बाधा आती है।

आचार्यश्री—आप तो एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। थोड़ा सोचिये; क्या बिना भग के शंकर की पूजा नहीं हो सकती?

श्रीनागर—हो तो सकती है; किन्तु अन्य वस्तुएँ उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु का स्थान तो नहीं ले सकती।

आचार्यश्री—ईश्वर को भक्त अपना ही रूप देना चाहता है। वह स्वयं जिन वस्तुओं को प्रिय मानता है; उन्हीं पर भगवान् की प्रियता का आरोपण कर लेता है। गाँजा आदि पीने वाले भी शंकर के नाम की आड़ लेते हैं। इस क्रम से तो भगवान् के निर्मल स्वरूप में बाधा ही पहुँचती है। आप इस विषय पर गम्भीरता से सोचियेगा।

श्रीनागर—हाँ, यह बात सोचने की अवश्य है। नशे के रूप में भाँग छोड़ देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्य बातों पर जब तक पूर्ण मनन न कर लूँ तब तक के लिए इतना सकल्प भी काम देगा।

गंगाजल से भी पवित्र

अकरावाद में एक ब्राह्मण गंगाजल लेकर आया और आचार्यश्री से उसे स्वीकार करने की हठ करने लगा। आचार्यश्री ने उसे समझाया कि कच्चा जल हमारे उपयोग में नहीं आता।

पंडितजी बोले—यह तो गंगाजल है। यह कभी कच्चा होता ही नहीं। मैं इसे अभी-अभी लेकर आया हूँ।

अन्ततः आचार्यश्री ने उसके बढते हुए आग्रह को देखा तो अपनी बात का रुख बदलते हुए कहने लगे—पंडितजी! थड़ा पानी से बड़ी होती है, मैं आपकी थड़ा को सादर ग्रहण करता हूँ। वह इन गंगाजल से भी पवित्र बन्तु है।

सबसे समान सम्बन्ध

उत्तरप्रदेशीय विधान-सभा के सदस्य श्री ललिताप्रसाद सोनकर की प्रार्थना पर आचार्यश्री ने दलित वर्ग सघ के वार्षिक अधिवेशन में जाना स्वीकार कर लिया। उनके कुछ विरोधियों ने आचार्यश्री से कहा—सब दलित वर्गीय लोगों का इनमें सहयोग नहीं है। अतः आपका वहाँ जाना उचित नहीं लगता।

आचार्यश्री ने कहा—सबका सहयोग होना अच्छा है; फिर भी वह न हो; तब तक के लिए मैं अपनी बात न कहूँ, यह उचित नहीं। सत्या-न्वेपण या मत्प्रप्रापण में यदि सबके सहयोग की शर्त रहे, तो शायद सत्य के पनपने का कभी अवसर ही न आये। जो इस संगठन में हैं; वे मेरे विचार आज सुन लें और जो इस संगठन में नहीं हैं; वे आज वहाँ भी सुन सकते हैं तथा अन्यत्र कहीं भी। मेरा इस या उस किसी भी संगठन से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो सम्बन्ध है वह सभी संगठनों से एक समान है।

चरण-स्पर्श कर सकते हैं ?

रेल से उतर कर आये हुए कुछ व्यक्तियों ने आचार्यश्री का चरण-स्पर्श करना चाहा। परन्तु उन्हें रेल के धुँए से मलिन हुए अपने वस्त्रों

के कारण कुछ सकोच हुआ। यह विचार भी गायद मन में उठा हो कि एक पवित्र आत्मा के सम्पर्क में आते समय तन और वसन की पवित्रता अनिवार्यतया होनी चाहिए। दूसरे ही क्षण मन ने एक दूसरा तर्क प्रस्तुत किया कि उनसे सम्पर्क करने में तन और वसन से कहीं अधिक श्रद्धा माध्यम बनती है। वह तो सदा पवित्र ही है। आखिर उन्होंने पूछ लेना ही उचित समझा। वे आचार्यश्री के पास आये और बोले—क्या हम इस अस्नात स्थिति में आपका चरण-स्पर्श कर सकते हैं ?

आचार्यश्री ने कहा—क्यों नहीं ? वस्त्रों की मलिनता उपेक्षणीय न होते हुए भी गौण वस्तु है। मन की मलिनता नहीं होनी चाहिए।

विनोद

कभी-कभी अवसर आने पर आचार्यश्री विनोद की भाषा में बोलते सुने जा सकते हैं। उनका विनोद केवल परिहास के रूप में नहीं होता, अपितु अपने में एक गहरा अर्थ लिये हुए होता है। उनके विनोदों का व्यंग्यार्थ वारण की तरह वस्तुस्थिति के हार्द को विद्ध करने वाला होता है।

एक घड़ी

लाहौर में युवक-सम्मेलन की समाप्ति पर एक स्वयंसेवक ने सूचना देते हुए कहा—एक घड़ी मिली है, जिन सज्जन की हो वे चिन्ह बताकर कार्यालय से ले लें।

वह बैठ भी नहीं पाया था कि आचार्यश्री ने कहा—मैंने भी आप लोगों में एक घड़ी (समय-विशेष) खोई है। देखें, कौन-कौन उसे वापस ला देते हैं !

हंसी का वह कहकहा लगा कि पण्डाल में काफी देर तक एक मधुर सगीत की सी झंकार छायी रही।

पर्दा-समर्थकों को लाभ

भरतपुर से विहार कर आचार्यश्री पुलिस-चौकी पर पधारे। यात्री निकट की एक बाटिका में ठहरे। वहाँ एक वृक्ष पर मधुमक्खियों का

छत्ता था । भोजन पकाने के लिए जलायी गई आग का धुंआ सयोगवशात् वहाँ तक पहुँच गया । उससे क्रुद्ध हुई मधुमन्त्रियों ने बहुत से भाई-बहनों को काट लिया । उस काण्ड में पढ़े वाली बहनें साफ बच गईं ।

आचार्यश्री को जब इस बात का पता चला तो हँसते हुए कहने लगे—चलो ! पर्दा-समर्थक व्यक्ति उनकी एक उपयोगिता तो भव निर्विवाद बता सकेंगे ।

यह भी कट जायेगी

आचार्यश्री कानपुर पधार रहे थे । विहार में मील पर मील कटते जा रहे थे । मील का एक पत्थर आया, चहाँ से कानपुर चौरासी मील शेष था । एक भाई ने कहा—अभी तक तो कानपुर चौरासी मील दूर है ।

आचार्यश्री ने उस बात में अपने विनोद का रस भरते हुए कहा—“यह चौरासी भी कट जायेगी ।” इस छोटे-से वाक्य के साथ ही सारा वातावरण मधुमय हान से व्याप्त हो गया ।

कुआँ प्यासे के घर

आचार्यश्री ने विभिन्न वस्तियों में जाकर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया । तब आलोचक-प्रकृति के लोग कहने लगे—प्यासा कुँए के पास जाता है, पर कुँआ प्यासे के पास क्यों जाये ?

आचार्यश्री ने इस बात का रस लेते हुए कहा—अरे भाई, क्या किया जाये ? युग की रीति ही विपरीत हो गई है । भव तो नलों के द्वारा कुँआ भी तो प्यासे के घर जाने लगा ।

भाग्य की कसीटी

एक बहिन आचार्यश्री को अपना परिचय दे रही थी । अन्यान्य बातों के साथ उसने यह भी बतलाया कि उसकी एक बहिन विदेश गयी हुई है ।

आचार्यश्री ने कहा—तुम विदेश नहीं गयी ?

उसने उदासीन स्वर से उत्तर दिया—मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है ?

आचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा—वस, यही है तुम्हारे भाग्य की कसीटी ?

अँधेरे से प्रकाश में

रात्रि के समय खुली छत पर दुग्ध-धवल चन्द्रिका में अणुव्रत-गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारम्भ होने वाला था। वहाँ पास में एक पाल बँधा हुआ था। लगभग आधी छत पर उसकी छाया पड़ रही थी। कुछ अणुव्रती चन्द्र के प्रकाश में बैठे थे; तो कुछ उस छाया में। प्रकाश वाला कुछ भाग योही खाली पड़ा था। कुछ व्यक्तियों ने पीछे छाया में बैठे भाइयों से आगे आ जाने का अनुरोध किया, पर वहाँ से कोई उठा नहीं।

आचार्यश्री ने इसी स्थिति को विनोद की भाषा में यों अभिव्यक्ति दी—“प्रकाश में आने के बाद हर बात में जितनी सावधानी बरतनी पड़ती है; अँधेरे में उतनी नहीं। सम्भवतः यही सुविधा अँधेरे के प्रति आकर्षण का कारण हो सकती है, अन्यथा प्रकाश को छोड़ अँधेरे को कौन पसन्द करेगा?” वातावरण में चारों ओर स्मित-भाव छलक उठा। पीछे बैठे हुए भाई किसी के अनुरोध के बिना स्वयं ही उठ-उठ कर आगे आ गये।

जो आज्ञा

प्रवचन चल रहा था। एक छोटा बालक धूमता-फिरता उधर आया और आचार्यश्री के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला—‘पैर दो!’ आचार्यश्री अपने प्रवाह में डोल रहे थे। जनता विमुग्धभाव से सुन रही थी। बालक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आचार्यश्री का प्रवाह रुका। लोगों की दृष्टि बालक की ओर गयी। आचार्यश्री ने अपने पैर को उसकी ओर आगे बढ़ाते हुए हँसकर कहा—‘जो आज्ञा!’ बालक अपनी मस्ती से चरण-स्पर्श कर चलता बना।

अच्छाई-बुराई की समझ

अलीगढ़ के एक बृद्ध एडवोकेट निधीशजी आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा—‘मैं यदि बुराई भी करता हूँ तो उसे अच्छी समझ कर ही करता हूँ।’

आचार्यश्री ने झूटते ही कहा—‘और जब अच्छाई करते हैं तो शायद

चुरी समझ कर करते होंगे ?

प्रामाणिकता

आचार्यश्री अपने कार्य में परिपूर्ण प्रामाणिकता का ध्यान रखते हैं। अपनी तथा अपने सामुग्र्यों की कार्य-वृत्ति से किसी को दुविधा न हो; तथा किसी की वस्तु का दुरुपयोग न हो; इसमें भी वे पूर्णतः जागरूक रहते हैं।

किसी पूर्वाग्रह तथा न्यूनता लगने के भय से भी वे अपनी प्रामाणिकता को माँच आने देना नहीं चाहते।

हीनता की बात

एक विद्वान् ने आचार्यश्री से कहा—आचार्यजी, भविष्य में इतिहास का विद्यार्थी जब यह पढ़ेगा कि भारत में छोटी-छोटी घुसइयों को मिटाने के लिए ब्रत बनाने पड़े और आन्दोलन चलाना पड़ा, तो क्या यह बात भारत की हीनता प्रकट करने वाली नहीं होगी ?

आचार्यश्री—हो सकती है, किन्तु वस्तुस्थिति को छिराना भी तो अच्छा नहीं है। भारत अतान्दियों तक परतन्त्र रहा, यह घटना भी तो हीनता की द्योतक है, पर क्या इस वस्तुस्थिति को बदला जा सकता है ? इतिहास में उत्कर्ष और अपकर्ष आते ही रहते हैं; उनके कारण से हमें वस्तु-स्थिति छिपाने का प्रयास कर, अप्रामाणिक नहीं बनना चाहिए। श्रद्धा का सदुपयोग करें !

आचार्यश्री आहार कर रहे थे। उसी कमरे में एक पेटो पर पानी से भरा पात्र रखा था। आचार्यश्री ने देखा तो पूछने लगे—यहाँ पानी किमने रखा है ? यदि थोड़ा-ना भी पानी नीचे गिरा तो वह पेटो के अन्दर चला जायेगा। इनके अन्दर कपड़े भी हो सकते हैं तथा आवश्यक कागज-पत्र भी। हमारी असावधानी से वे खराब हों; यह लज्जा की बात है। लोग हमें जिस श्रद्धा से स्थान देते हैं; हमें उनकी वस्तुओं का उत्तनी ही प्रामाणिकता से ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने उस पानी का

तत्काल उठा लेने का निर्देश किया ।

पाँच मिनट पहले

उत्तरप्रदेश की यात्रा के पहले दिन मे सायं आचार्यश्री 'अछनेरा' पधारे । इण्टर कालेज मे ठहरना हुआ । परीक्षाएँ चल रही थी; अतः प्रिन्सिपल ने प्रार्थना की—रात को तो आप आनन्द से यहाँ ठहरिये; परन्तु प्रातः यदि सूर्योदय से पाँच मिनट पहले ही खाली कर सकें तो ठीक रहेगा, अन्यथा परीक्षार्थी लड़कों के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी ।

आचार्यश्री ने उस बात को स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन प्रातः वैसा ही किया । सूर्योदय से पाँच मिनट पूर्व ही सब सन्त सड़क पर आ गए और सूर्योदय होने पर वहाँ से विहार कर दिया । इस प्रामाण्य शिष्टता पर कालेज के अधिकारी गद्गद हो गये ।

वक्तृत्व

आचार्यश्री की अन्य अनेक प्रबल शक्तियों में से एक है उनकी वक्तृत्व-शक्ति । किस व्यक्ति को कौन-सी बात किस प्रकार से कही जानी चाहिए, यह वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । विद्वानों की सभा में जहाँ वे अपनी प्रखर विद्वत्ता की छाप छोड़ते हैं, वहाँ ग्रामीणों पर उनके उपयुक्त सहज और सुबोध बातों की । आपके उपदेशों से सहस्रो जन मद्य, मांस, भाँग, तम्बाकू तथा अपमिश्रण आदि अनैतिकताओं से विमुक्त हुए हैं । अनेक बार ग्रामों में ऐसे दृश्य भी उपस्थित होते रहते हैं, जब कि वहाँ तक मद्य तथा तम्बाकू पीने वाले व्यक्ति आचार्यश्री के सामने अपनी विलम्बे फोड़ देते हैं तथा अपने पास की बीडियों का चूरा करके फेंक देते हैं ।

वाणी का प्रभाव

डा० राजेन्द्रप्रसाद जब २१ अक्टूबर ४६ में आचार्यश्री से मिले थे, तब उनकी वाणी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने एक पत्र में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है :

“उस दिन आपके दर्शन पाकर बहुत अनुगृहीत हुआ। इस देश में ऐसी परम्परा चली आई है कि धर्मोपदेशक धर्म का ज्ञान और आचरण जनता को बहुत करके मौखिक ही दिया करते हैं। जो विद्याध्ययन कर सकते हैं; वे तो ग्रन्थों का सहारा ले सकते हैं, पर कोटि-कोटि साधारण जनता उस मौखिक प्रचार से लाभ उठाकर धर्म-कर्म सीखती है। इसलिए जिस सहज-सुलभ रीति से आप गूढ़ तत्त्वों का प्रचार करते हैं, उन्हें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आशा करता हूँ कि इस तरह का शुभ अवसर मुझे फिर मिलेगा।”

उनकी आत्मा बोल रही है

आचार्यश्री साधारण जीवनोपयोगी बातों पर ही प्रभावशाली ढंग से बोलते हो, सो बात नहीं। वे जिस विषय पर भी बोलते हैं, उसी में इतनी सजीवता ला देते हैं कि उन विषयों से विशेष सम्बद्ध न होने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होते देखे जाते हैं। स० २००८ में दिल्ली में भिक्षु-चरमोत्सव के अवसर पर अजमेर के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हरिभाऊ सपाध्याय उसमें सम्मिलित हुए। आचार्यश्री ने स्वामी भीखणजी के विषय में जो भाषण दिया उससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपने स्थान पर जाकर उन्होंने एक पत्र भेजा। आचार्यश्री की वक्तृत्व-शक्ति पर प्रकाश डालने वाला वह पत्र इस प्रकार है

महामान्य श्री आचार्यजी,

--- सादर प्रणाम। इधर तीन दिनों से आपके दर्शन और सत्संग का जो अवसर मिला, वह मुझे सदैव याद रहेगा। मुझे बड़ा खेद है कि आज कुछ मित्रों के अनुरोध करने पर भी मैं वहाँ कुछ बोल न सका। इधर मेरी प्रवृत्ति बोलने की कम होती जा रही है, लिखने की भी। ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य को अपने जीवन से ही लोगों को अधिक देना चाहिए, जिससे हमें अपने जीवन को माँजते रहने का अवसर मिले।

पूज्य स्वामी भिक्षुजी का चरित्र और आपका आज का तद् विषयक

१. विशेष विवरण

व्याख्यान मुझे बहुत प्रभावकारी मालूम हुआ। ऐसा लगा, मानो उनकी आत्मा आप में बोल रही है। आप अपने क्षेत्र के 'युग-पुरुष' हैं। जैन धर्म को मैं मानवधर्म मानता हूँ। उसके आप प्रतीक बनेंगे, ऐसा विश्वास है। मैं दिल्ली फिर आऊँगा तब अवश्य मिलूँगा। आप अपने इस जीवन कार्य में मुझे अपना सहयोगी समझ सकते हैं। इति

विनीत

हरिभाऊ उपाध्याय^१

विविध

आचार्यश्री का जीवन विविधता के ताने-बाने से बना है। उसकी महत्ता घटनाओं में बिखरी पड़ी है। घटनाएँ भी इतनी कि समेटे नहीं सिमटती। आदि से ही विविधता उनके जीवन का प्रमुख सूत्र बनकर रही है, इसीलिए उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के संकलन में भी उसकी अभिव्यक्ति हुई है।

मैं अवस्था में छोटा हूँ

मध्याह्न में एक किसान आया और आचार्यश्री के पास बैठ गया। आचार्यश्री ने उससे बातचीत की तो उसने बतलाया—मैं खेत पर काम कर रहा था तब सुना कि गाँव में एक बड़े महात्मा आये हैं। मैंने सोचा—चलूँ, कुछ सेवा-वन्दगी कर आऊँ। किसान ने आचार्यश्री के पैरों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा—लाइये, थोड़ा-सा चरण दवा दूँ।

आचार्यश्री ने अपनी पलथी को और अधिक समेटते हुए कहा—नहीं भाई ! हम किसी की शारीरिक सेवा नहीं लेते।

किसान ने कहा—आप क्यों नहीं दवाते ? मैंने तो अनेक सन्तो के पैर दवाये हैं।

आचार्यश्री ने कहा—यह हमारा नियम है ? दूसरी बात यह भी है कि मेरी अवस्था तुम्हारे से छोटी है। मैं तुम्हारे से पैर कैसे दवा सकता हूँ ? मेरे पैर दुखते भी नहीं। युवा हूँ, तब पैर दवाऊँ ही क्यों ?

मध्यम मार्ग

बिहार में एक ग्राम के लोगो ने जब यह सुना कि प्राज्ञ प्रातः आचार्यश्री तुलसी पार्ष्ववर्ती जी० टी० रोड़ से होकर गुजरेंगे, तो वे लोग काफी पहले से ही दूध के लोटे भर-भर कर वहाँ ले आये। काफी देर वाट देखने पर जब आचार्यश्री वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी भेंट आचार्यश्री के सामने रखी। आचार्यश्री सामने लायी गई वस्तु न लेने के नियम से बँधे थे और वे लोग अपनी श्रद्धा की कृतार्थता चाहते थे। अनेक बार समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो साथ में चलने वाले भाई दौलतरामजी ने एक बीच का मार्ग निकाल डाला। उन्होंने उन सब से कहा कि जब महात्माजी का यह नियम है तो तुम उनके साथ चलने वाले मक्कों को ही यह दूध क्यों नहीं पिला देते? इतना दूध अकेला तो कोई पी नहीं सकता, सारी जमात को पिलाने के लिए ही तो लाये हो?

यह बात उनके दिमाग में बैठ गई और बड़ा आग्रह कर करके उन्होंने लोगो को दूध पिलाया। उस मध्यम मार्ग ने आचार्यश्री का कुछ समय बचा दिया, नहीं तो उन्हें समझाने में काफी समय लगाना पड़ता। भेंट क्या चढ़ाओगे?

आचार्यश्री एक छोटे-से गाँव में ठहरे। ग्रामीण उनको चारों ओर से घेर कर सड़ें हो गए। आचार्यश्री ने विनोद में उनसे कहा खड़े तो हो, भेंट में क्या-क्या चढ़ाओगे?

बेचारे किसान सकुचाये और कहने लगे—महाराज ! भेंट के लिए तो हम कुछ नहीं लाये।

आचार्यश्री—तो क्या तुम लोग नहीं जानते कि दर्शन करने के बाद कुछ चढ़ाना भी आवश्यक होता है?

किसानों ने बड़े सकोच के साथ कहा—हम तो सब गरीब हैं, आपके योग्य भेंट ला भी क्या सकते हैं?

आचार्यश्री ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए कहा—तुम सब

के पास चढ़ाने के उपयुक्त सामग्री है तो सही, परन्तु उसे चढ़ाने का साहस करना होगा ।

वे लोग विस्मित हो एक-दूसरे की ओर ताकने लगे । आचार्यश्री ने उनकी दुविधा को ताड़ते हुए कहा—डरो मत, मैं तुम्हारे से रुपया-पैसा माँगने वाला नहीं हूँ । मुझे तो तुम्हारी बुराइयों की भेंट चाहिए । तम्बाकू, भद्यपान, चोरी आदि की, जिसमें जो बुराई हो, वह मुझे भेंट चढ़ा दो ।

यह सुनकर सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई । उन लोगों ने सच-मुच ही आचार्यश्री के चरणों में काफी सारी भेंट चढ़ाई ।

फीस भी लेता हूँ और पद भी देता हूँ

एक भाई ने आचार्यश्री से कहा—ऐसे तो मेरी सन्तो में कोई विशेष श्रद्धा नहीं रहती; किन्तु इस बार कुछ ऐसी भावना जागी कि प्रतिदिन तीनो समय आता रहा हूँ । मुझे आपके सघ की दो बातों ने विशेष आकृष्ट किया है । एक तो सदस्यता की कोई फीस नहीं है, दूसरे पदों का भगडा नहीं है ।

आचार्यश्री ने उनकी आशा के विपरीत कहा—तुमने सम्भवत गहराई से ध्यान नहीं दिया । यहाँ तो फीस भी लगती है और पद भी दिया जाता है ।

वह भाई कुछ असमजस में पड़ा और पूछने लगा—कहाँ ? मेरे देखने में तो कोई ऐसी बात नहीं आई ।

आचार्यश्री—अब तक नहीं आई होगी, पर लो अब लाये देता हूँ कि हम अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति से समय की फीस लेना चाहते हैं और अणुव्रती का पद देना चाहते हैं । क्यों है न स्वीकार ?

और तब उस भाई को न फीस की शिकायत हुई, न पद की । उसने सहर्ष फीस भी दी और पद भी लिया ।

आपका चरणामृत मिले तो...

एक व्यक्ति अपने भानजे को लेकर आया । वह अपने साथ गर्म जल

का पात्र तथा चाँदी की कटोरी भी लाया था। आचार्यश्री को वन्दन कर वह बोला—महाराज ! यह मेरा भानजा है। इसका दिमाग कुछ अस्वस्थ है। कुछ समय पूर्व एक मुनि आये थे। मैंने उनका अगुण्ट घोकर इसे चरणाभृत पिलाया था। तब से यह कुछ-कुछ स्वस्थ हुआ है, परन्तु रोग पूर्ण रूप से गया नहीं। मैंने सोचा—इस बार यदि आपका चरणाभृत पिला दूँ तो यह अवश्य ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा।

आचार्यश्री ने कहा—मैं अपना अगुण्ट नहीं बुलवाऊँगा। अगुण्ट बोये पानी से रोग में कुछ लाभ होता है, इसका मुझे तनिक भी विश्वास नहीं। मैं इसे एक अन्वविश्वास मानता हूँ। आप इसे चरणस्पर्श करा सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। उससे अधिक कुछ नहीं।

उस भाई ने अपने भानजे को आचार्यश्री का चरणस्पर्श करवाया और बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया।

छोटे का बड़ा काम

आचार्यश्री की सेवा में आये हुए एक परिवार की मोटर के पीछे बेंची हुई कपडों की गठरी मार्ग में गिर गई। उसमें लगभग पाँच सौ रुपये का कपड़ा था। पीछे से एक ताँगे वाले ने उसे गिरते देखा तो मोटर के नम्बर ले लिये। गठरी लेकर खोजता हुआ वह वहाँ पहुँचा, जहाँ कि आचार्यश्री की सेवा में आये हुए अनेक परिवार ठहरे हुए थे। उसने वहाँ लोगों को बतलाया कि अमुक नम्बर की मोटर वाले की यह गठरी है। पूछताछ के बाद पता चलते ही गठरी यथा-स्थान पहुँचा दी गई।

कोई भाई उसे आचार्यश्री के पास ले आया। आचार्यश्री ने सारी घटना सुनकर परिचय के रूप में उससे उसका नाम पूछा—उसने अपना नाम 'छोटा' बतलाया। इस पर आचार्यश्री ने सत्यनिष्ठा के प्रति उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा—छोटे ने बड़ा काम किया है। जनता की ओर उन्मुख होते हुए उन्होंने कहा—इस घटना से पता चलता है कि भारतीय मानस की पवित्रता मरी नहीं है '

हमन के बेरा

आचार्यश्री उन दिनों हरियाणा में विहार कर रहे थे। एक गाँव के लोगो ने कई दिन पहले से सुन रखा था कि एक बड़े महात्मा आने वाले हैं। उन लोगो ने अपनी कल्पना के अनुसार समझा कि कोई बड़े महन्त आदि की तरह ही ये भी होंगे। लोगो में उन्हें देखने की बड़ी उत्कण्ठा थी। वहाँ के अधिकांश व्यक्ति दूर तक सामने आये तब उन सब के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब कि उन्होंने उनको नगे पाँव पैदल चलते हुए देखा।

आचार्यश्री गाँव में आये और उसी समय अपने पहले व्याख्यान में जनता को आचार-शुद्धि का सन्देश दिया। भाषा और बातें वहाँ की जनता के बिल्कुल अनुरूप थी। वे लोग इतने प्रसन्न हुए कि जिसका कोई पार नहीं। व्याख्यान के समाप्त होते ही वे आचार्यश्री के पास घिर आये—और कहने लगे—“हम न के बेरा तू इसा सै” अर्थात्—हमें क्या पता था कि आप ऐसे हैं।

उपसंहार

आचार्यश्री विश्व की एक विभूति हैं। उनका जीवन व्यक्तित्व से बढ़कर समष्टिगत है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से समष्टि को प्रभावित किया है। जो केवल अपने में ही समाकर रह जाता है, वह विद्वान् तो हो सकता है, पर महान् नहीं, महत्ता को इयत्ता के किसी भी वलय से घेरा नहीं जा सकता। उन्मुक्त परिब्याप्ति ही उसकी सार्थकता है। यद्यपि—महत्ता के मार्ग में इयत्ताएं आती हैं; परन्तु उनका घेरा हर बार टूटता है। कौन कितना महान् है—यह परिमाण इयत्ताओं की ही अपेक्षा से होता है। निरपेक्ष महत्ता सदा अतुलनीय ही रही है। ससार के हर महापुरुष की गति उसी निरपेक्ष महत्ता की ओर रही है। इसीलिए हर इयत्ता के साथ उनका सदैव सघर्ष चालू रहा है।

आचार्यश्री ने इयत्ताओं के अनेक वलय तोड़े हैं। वर्तमान इयत्ता से भी उनका सघर्ष चालू है। आज नहीं तो कल—यह वलय अवश्य ही टूटने वाला है। चरमरा तो वह अभी से रहा है। भविष्य के गर्भ में न जाने कितने वलय और हैं तथा उनके साथ होने वाला भावी सघर्ष समय की कितनी अवधि घेरेगा, कहा नहीं जा सकता। आज उसकी आवश्यकता भी नहीं है, वह 'कल' की बात है। 'कल' ही उसे अधिक स्पष्टता से बतलायेगा। यहाँ केवल आचार्यश्री के वर्तमान का दिग्-दर्शन कराया गया है। वर्तमान की जड़ भूतकाल की भूमि में गहराई तक घेंसी रहती है। कोरा वर्तमान टिक नहीं पाता, इसीलिए उससे सम्बन्धित भूतकाल की भूमिका पर ही उसे देखा जा सकता है। आचार्यश्री का वर्तमान काल अवस्था की दृष्टि से ४७ और आचार्यत्व की दृष्टि से २४ वर्ष

प्रमाण भूतकाल को अवगाहित किये खड़ा है। उसी परिप्रक्ष्य में यहाँ उसका अकन किया गया है।

लगभग ३० वर्ष के प्रत्यक्ष-सम्पर्क में मैंने आचार्यश्री के जीवन में जो विविधताएँ देखी हैं, उन्हें इस जीवन में यथास्थान दिखाने का प्रयास किया है। यदि उन विशेषताओं को किसी एक ही शब्द में अभिव्यक्ति देने के लिए मुझे कहा जाये तो मैं उसे 'जीवन का स्याद्वाद' कहना चाहूँगा। आचार्यश्री के इस स्याद्वादी जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन उनके साथ रहने वाला हर कोई कर सकता है। जैन-दर्शन का प्राण स्याद्वाद जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले धर्मों में भी अविरोध पा जाता है, उसी प्रकार आचार्यश्री भी हर परिस्थिति में से ममन्वय के सूत्र को पकड़ने के अभ्यासी रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति ने अनेक व्यक्तियों को अतिशयता से प्रभावित किया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी के निम्नोक्त उद्गार इसी बात के साक्षी हैं। वे कहते हैं—“... मैंने बहुत नजदीक में अध्ययन करके पाया है कि आचार्यश्री में बहुत से अपूर्व गुण हैं। वे विरोधी से विरोधी वातावरण में भी क्षुब्ध नहीं होते और न विरोध का प्रतिकार विरोध से ही करते हैं। वे अपनी आत्म-श्रद्धा से विरोध-शमन का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।”

आचार्यश्री के जीवन-व्यवहार तथा प्ररूपण में कुछ ऐसी सहज व्यावहारिकता आ गई है कि उससे प्रभावित हुए बिना रह सकना कठिन है। कोई अध्यात्म में विश्वास करे या न करे, परन्तु आचार्यश्री जिस पद्धति से आध्यात्मिकता को जीवन-व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देते हैं, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कामरेड यगपाल का अनुभव इस बात को अधिक स्पष्ट करने वाला होगा। वे कहते हैं—“मैं साधु सत्ता और अध्यात्म से दूर रहता हूँ। इसमें भी एक कारण है—मैंने देखा है वे समाज से दूर हैं। जो हम से दूर हैं, हम भी

उनसे दूर हैं। आचार्यश्री जैसे जो सत महात्मा समाज के नजदीक हैं, मैं उनसे उतना ही नजदीक हूँ। हम ससारी हैं, ससार में रहते हैं, ससार से हमें काम है। साधना चमत्कार के लिए नहीं, कार्यों के लिए है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और आचार्यश्री के निकट आया हूँ, उसका श्रेय अणुव्रत-आन्दोलन को है। अणुव्रत मेरी दृष्टि में व्यक्ति को परोक्षवादी नहीं, प्रत्यक्षवादी बनाता है। वह स्वार्थमुखी नहीं, व्यक्ति को समाज मुखी बनाता है।”

वे जीवन को जड देखना नहीं चाहते। जीवन में परिष्कार और सस्कार को वे नितान्त आवश्यक मानते हैं। उनकी यही भावना कार्यरूप में परिणित होकर सस्कृति का उन्नयन करने वाली बन गई। भारतीय सस्कृति के अन्यान्य प्रहरियों के समान आचार्यश्री भी उसको पल्लवित, पुष्पित व फलित करने में दत्तावधान रहे हैं। उनकी इसी कार्य पद्धति से प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने अपनी कविता-पुस्तक ‘क्वासि’ की भूमिका में आचार्यश्री को सस्कृति का उन्नयनकर्ता या परिष्कर्ता ही नहीं, अपितु अभेदोपचार से स्वयं सस्कृति ही कहा है। वे लिखते हैं—“तब सस्कृति क्या है? मेरी मति के अनुसार सस्कृति गाँधी है, सस्कृति विनोबा है, सस्कृति कबीर, तुलसी, सूर, ज्ञान-देव, समर्थ तुकाराम है, सस्कृति अणुव्रत प्रचारक जैन मुनि आचार्य तुलसी हैं। सस्कृति रमण महर्षि हैं। आप हँसेंगे, पर हँसने की बात नहीं है। सस्कृति है आत्म-विजय, सस्कृति है राग बशीकरण, सस्कृति है भाव उदात्तीकरण। जो साहित्य मानव को इस ओर ले जाये, वही सत्साहित्य है।”

इस प्रकार मैंने देखा है कि आचार्यश्री के स्याद्वादी जीवन ने विविध व्यक्तियों तथा विविध विचार-धाराओं को अपनी ओर आकृष्ट

किया है। वे उनकी पारस्परिक असमानताओं में भी समानता के आवार बने हैं। उन्होंने जन-जन को विश्वास दिया है, अतः वे उनसे विश्वास पाने के भी अधिकारी बने हैं। वस्तुतः जो जितने व्यक्तियों को विश्वास दे सकता है, वह उतने ही व्यक्तियों का विश्वास पा भी लेता है। उन्होंने निश्चित ही वह विश्वास पाया है। यह जीवनी उसी विश्वास का एक सक्षिप्त परिचय है।

प्रथम परिशिष्ट धवल-समारोह

सम्मान से अधिक मुल्यवान्

कोई भी महापुरुष जनहित का कार्य सम्मान या यश की प्राप्ति के लिए नहीं करता, फिर भी उसमें उन्हें वे अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं। यद्यपि उनके कार्यों का महत्त्व उस प्राप्त सम्मान की कसौटी से नहीं परखा जा सकता। उनका मूल्य तो उन सबसे बहुत अधिक होता है फिर भी कभी-कभी किसी-किसी के लिए सम्मानों की गुरुता अथवा व्यापकता भी व्यक्ति की महत्ता को समझने में सहायक होती पायी गई है।

अखंड आशा

आचार्य श्री ने जन-हिताय अपना जीवन समर्पित किया है। उसमें उन्हें न सम्मानों की अपेक्षा रही है और न अभिनन्दनों की। फिर भी उन्हें जन-साधारण से अपरिमेय सम्मान मिला है। वे जहाँ भी गये हैं प्रायः सर्वत्र उनके कार्यों को अभिनन्दनीय प्रशंसा प्राप्त हुई है। भारत के मनीषियों ने उन्हें बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखा है। नवनालदा महाविहार पाली इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर डा० सतकरि मुकजी द्वारा इन्स्टीट्यूट की ओर से आचार्य श्री के अभिनन्दन में पठित पत्र के ये शब्द इस विषय में बड़े ध्यान देने योग्य हैं। वे कहते हैं “न तो पूर्वतन महापुरुषों का भारत भूमि में अवतरण ही निष्फल हो सकता है और न यहाँ का अन्तिम परिणाम पतन’। इसमें प्रमाण है—आप जैसे

व्यक्तियों का भारत भूमि में अवतरण ।”

‘रजत’ बनाम ‘धवल’

आचार्य श्री का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें उनका व्यक्तित्व संप्रदायातीत-रूप में निखार पा चुका है। यद्यपि वे एक संप्रदाय के आचार्य हैं फिर भी उनका आचार्य-काल संपूर्ण मानव जाति के हित में खपता रहा है। जनता उनके चारों ओर घिरती रही है और वे उसके प्रेरणा-श्रोत बनते रहे हैं। इसी प्रक्रिया का फल था कि आचार्यश्री के आचार्य-काल को पच्चीस वर्ष सम्पन्न होने वाले थे तब सार्वजनिक रूप से उनकी रजत-जयन्ती मनाने का विचार लोको के मन में उठा।

‘रजत’ शब्द भौतिक वैभव का द्योतक है इसलिए ‘धवल’ शब्द को उसका तथा आचार्यश्री के कार्यों का भाव-बोधक मानकर उसके स्थान पर स्वीकार किया गया। ‘रजत जयन्ती’ के स्थान पर ‘धवल समारोह’ शब्द का प्रयोग अधिक सात्त्विक तथा भाव-नाभीयं युक्त है। इस दिशा में एक नई परम्परा का प्रारम्भ तो यह है ही।

धवल-समारोह समिति

धवल-समारोह के विचारों को कार्य का रूप देने के लिए एक ‘धवल-समारोह समिति’ का गठन किया गया। उसके पदाधिकारी निम्नोक्त व्यक्ति थे

उ० न० डेवर, भूतपूर्व अध्यक्ष, अ० भा० कांग्रेस कमेटी	अध्यक्ष
डा० संपूर्णानन्द, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश	उपाध्यक्ष
वाइ० वी० चव्हाण, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र	उपाध्यक्ष

१. नहि पूर्वतनानां महापुरुषाणां भारत भूमौ जननं निष्फलं भवितु मर्हति।
न न्ना विनिपात एवं पार्यान्तिकः परिणामो भवेत्। तत्र च प्रमाणं भवा-
दृशानां भारत वसुन्धरायां क्रियासमन्निहारेणविर्भावः ।”

जैन भारती, २५ जनवरी १९५६

मोहनलाल सुभाषिया, मुख्यमन्त्री राजस्थान	उपाध्यक्ष
वो० डी० जती, मुख्यमन्त्री मैसूर	उपाध्यक्ष
श्रीमन्नारायण, सदस्य योजना आयोग	संयोजक
जवरमन भडारी, अध्यक्ष जैन ध्व० तैरापथी महामभा सह-संयोजक	
नृगनचन्द आचलिया, भूतपूर्व अध्यक्ष	
अ० भा० अणुव्रत समिति	सह-संयोजक
गिरधारीलाल जैन,	
अध्यक्ष, जैन ध्व० तैरापथी समा दित्नी	कोषाध्यक्ष

तीन कार्य

घवल-समारोह योजना के कार्य-परिणति मे मुख्यतः तीन कार्य मपाद्य थे—

- (१) घवल समारोह,
- (२) अभिनन्दन ग्रन्थ,
- (३) आचार्य श्री की कृतियों का सम्यक् मपादन ।

व्यक्ति पूजा या आदर्शपूजा

घवल-समारोह स्थूल रूप मे यद्यपि आचार्य श्री के सम्मान मे आयोजित था परन्तु अन्तरंग मे वह उनकी लोकोपकारक प्रवृत्तियों का सम्मान था । पर्यायान्तर मे वह अध्यात्म का था । इसी विचार ने आचार्यश्री को इस समारोह की स्वीकृति के लिए वाध्य कर दिया था । इस विषय मे उनके अपने शब्द ये हैं—“अध्यात्म का अभिनन्दन अध्यात्म की गति का प्रेरक बन सकता है, इसी तर्क से वाध्य हो बहुतेक संकोच को चीरकर मुझे इन अभिनन्दन मे संस्थित होने व उसे स्वीकार करने की अनुमति देनी पड़ी ।”

कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कथन केवल औपचारिक है ।

१ जैन भारती, १८ मार्च १९६२

मूलतः ऐसे समारोहों से आदर्श-पूजा के स्थान पर व्यक्ति-पूजा को ही प्रथम मिलता है। इसका महज उत्तर यही हो सकता है कि आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी आदर्श-पूजा उपलब्ध नहीं होती जिसमें व्यक्ति को माध्यम नहीं बनाया गया हो। प्रत्येक आदर्श किसी-न-किसी की तपोभूमि में फलित होकर भी जनग्राह्य बना करता है। इसलिए आदर्शों की ओर प्रेरित करने वाले किसी व्यक्ति को यदि हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं तो वह उपयुक्त ही है।

नवभारत टाइम्स के सम्पादक श्री अक्षयकुमार जैन इसी बात को यों कहते हैं—‘सामान्यतः आज या युग व्यक्ति-पूजा का नहीं रहा है, पर आदर्शों की पूजा के लिए भी हमें व्यक्ति को ही भोजना पड़ता है। अहिंसा, सत्य व सयम की अर्चा के लिए अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी यथार्थ प्रतीक हैं। वे अणुव्रतों की शिक्षा देते हैं और महाव्रतों पर स्वयं चलते हैं।’^१

सुप्रसिद्ध सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण कहते हैं—“भारत-वर्ष में सदा ही त्याग और सयम का अभिनन्दन होता रहा है। आचार्य श्री तुलसी स्वयं अहिंसा व अपरिग्रह की भूमि पर हैं और समाज को भी वे इन आदर्शों की ओर मोड़ना चाहते हैं। सामान्यतया लोग सना की पूजा किया करते हैं। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में चलने वाले लोगों का अभिनन्दन समाज करती रही तो सत्ता और अर्थ जीवन पर हावी नहीं होंगे।”^२

उपर्युक्त सभी उद्धरण मैंने इसलिए दिये हैं कि आचार्यश्री के अभिनन्दन को श्रद्धात्रिरेक से उनका शिष्य वर्ग ही नहीं, अपितु समाज के विचारक व्यक्ति भी आदर्श-पूजा का प्रतीक मानते हैं।

१ आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ, प्रबन्ध संपादक की ओर से

२. आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादकीय

दो चरण

आचार्य श्री के जनोत्थानकारी कार्यों को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने का जब निश्चय किया गया तब यह विचार सामने आया कि समारोह को दो चरणों में मनाया जाना चाहिए । प्रथम चरण भाद्रपद शुक्ला नवमी को मनाया जाए जोकि आचार्य श्री के पदारोहण का मूल दिन है और दूसरा चरण शीतकाल में किसी निर्धारित दिन पर मनाया जाए । ताकि सुदूर-चर्चो क्षेत्रों में विहार करने वाले अधिकांश मुनिजन भी उसमें सम्मिलित हो सकें । विचार-विमर्श के पश्चात् समारोह को दो चरणों में मनाने का निश्चय हुआ ।

प्रथम चरण

धवल-समारोह का प्रथम चरण बीदासर में मनाया गया । उस अवसर पर सहजों की संख्या में जनता ने उपस्थित होकर आचार्य श्री का अभिनन्दन किया । उसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत् उपमन्त्री श्री जयगुह-लाल हायी, बीकानेर महाराजा श्री करणीसिंह, पंजाब के सिचाई व विद्युत्-मन्त्री सरदार ज्ञानसिंह राईवाला, उत्तरप्रदेश विधान सभा के स्पीकर रामनारायण त्रिवेदी, उत्तरप्रदेश के पूर्व मन्त्री लक्ष्मीराम आचार्य, मुप्रसिद्ध समाजसेवी डा० युद्धवीरसिंह, उपन्यास लेखक कानरेड यशपाल तथा कवि रामनाथ 'सुमन' आदि ने भी उनके अभिनन्दन में प्रमुख रूप से भाग लिया ।

द्वितीय चरण

धवल-समारोह का मुख्य आयोजन द्वितीय चरण में ही रखा गया था । उस अवसर पर जो स्वागत समिति का गठन किया गया उसमें राज-स्थान के मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल मुखर्जीया स्वागताध्यक्ष थे । समारोह के लिए चोपड़ा हाईस्कूल के मैदान में पंडाल बनाया गया था । वह स्थान विशाल तो था ही मौके पर भी था । बीकानेर के शान्तिव्य तथा दोनों

और सड़को के कारण जनता के आवागमन के लिए भी काफी अनुकूल था। उपस्थित होने वाले विशाल जनसमूह की सुव्यवस्था के लिए वहाँ स्वयंसेवक दल का प्रबन्ध किया गया था।

भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री उ० न० देवर की अध्यक्षता में वह समारोह किया गया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति (वर्तमान राष्ट्रपति) डॉ० राधा-कृष्णन् आदि देश के अनेक गणमान्य नेता, साहित्यकार और पत्रकार उसमें सम्मिलित होने और आचार्यश्री को श्रद्धाजलि अर्पित करने को एकाग्रित हुए थे। जनता की तो अपार भीड़ थी ही।

ग्रन्थ समर्पण

आचार्य श्री को उसी समारोह में डॉ० राधाकृष्णन् द्वारा 'आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ' समर्पित किया जाना था। अतः मंगलाचरण, स्वागतभाषण आदि कार्य हो जाने के पश्चात् अभिनन्दन ग्रन्थ के संपादक मंडल के अध्यक्ष जननेता जयप्रकाश बाबू ने आचार्य श्री का अभिनन्दन करते हुए ग्रन्थ-समर्पण के लिए उपराष्ट्रपति को निवेदन किया। उन्होंने कहा—“आज हम सब आचार्य श्री के धवल-समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर आचार्य श्री की मानने वालों में मैं भी अपने आपको मानता हूँ। मैंने अपना एक ही मत स्थिर किया है और वह है मानव-धर्म। मुझे जहाँ-जहाँ मानवता के दर्शन हुए हैं मैं वहाँ झुका हूँ। आचार्य श्री में भी मैंने मानवता का साक्षात् रूप पाया है..... मैं सम्पादक-मण्डल की ओर से आचार्य श्री का धवल अभिनन्दन करता हूँ और माननीय उप-राष्ट्रपतिजी से निवेदन करता हूँ कि अब वे अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करें।”

उपराष्ट्रपति ने ग्रन्थ भेंट करने से पूर्व अपने भाषण में कहा—“राज-नीतिक नेताओं और राजे-रजवाडों को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने की पुरानी परम्परा रही है, पर किसी राष्ट्र-सत्ता का अभिनन्दन यह एक नया सूत्रपात है। मैं अपने आपको सीमाशाली मानता हूँ कि राष्ट्रसत्ता

का अभिनन्दन में कर रहा हूँ.....।”^१

अपने भाषण की सपन्नता के पश्चात् उपराष्ट्रपति ने मंच पर खड़े होकर बड़े ही आदर और विनम्रभावों के साथ आचार्य श्री के कर-कमलों में अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया। मंच पर बैठे सभी आगन्तुक उस समय आदर व भक्ति व्यक्त करने के लिए खड़े हो गए थे। सामने समुद्र की तरह लहराता हुआ जन-समूह उस दृश्य की रमणीयता में अपने आपको विस्मृत किये हुए तल्लीनता से देख रहा था। उस समर्पण के क्षण को हर कोई की आँखें पूर्णतः आत्ममात कर लेने को आतुर थीं। वस्तुतः वह एक अभूतपूर्व दृश्य था।

अभिनन्दन-ग्रन्थ

अभिनन्दन-ग्रन्थ की सामग्री आचार्य श्री की गरिमा के अनुरूप है। वह विशाल ग्रन्थ लगभग आठ सौ पृष्ठों का है। सामग्री-चयन में यह ध्यान रखा गया है कि वह एक प्रशस्तिग्रन्थ ही न रहे, अपितु दर्शन और जीवन-व्यवहार का एक सर्वाङ्गीण शास्त्र बन जाए। इसके चारों अध्याय अपनी पृथक्-पृथक् मौलिकता लिये हुए हैं।

प्रथम अध्याय श्रद्धाजलि और संस्मरण प्रवाण है। साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक प्रभाव-क्षेत्र होता है और उसमें उसे यथा-समय श्रद्धा भी प्राप्त होती है, परन्तु सबका प्रभाव-क्षेत्र समान नहीं होता। किसी का प्रभाव-क्षेत्र केवल अपना घर ही होता है तो किसी का संपूर्ण राष्ट्र अथवा विश्व। अध्यात्म और नैतिकता के उन्नायक होने के कारण आचार्य श्री का व्यक्तित्व सर्वक्षेत्रीय बन गया है और वह इस अध्याय से निर्विवाद अभिव्यक्त होता है। देश और विदेश के विभिन्न व्यक्तियों ने उनके प्रति जो उद्गार व्यक्त किए हैं वे उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

— द्वितीय अध्याय में उनका जीवन-वृत्त है। हर एक महापुरुष का

जीवन-वृत्त प्रेरणादायी होता है फिर आचार्य श्री ने तो अपने समग्र जीवन को अहिंसा और सत्य के लिए समर्पित किया है। सर्व साधारण के लिए वह एक दीप-स्तम्भ का कार्य करने वाला कहा जा सकता है।

तृतीय अध्याय में अणुव्रतों की भावना पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न लेखकों ने समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र के आधार पर विभिन्न पहलुओं से समाज की इस आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। यह अध्याय एक प्रकार से संक्षिप्त नैतिक-दर्शन कहा जा सकता है।

चतुर्थ अध्याय का विषय है दर्शन और परम्परा। इस अध्याय के शोध-पूर्ण लेख, बड़ी महत्त्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करते हैं। यद्यपि इस अध्याय के अधिकांश लेख जैनदर्शन से संबद्ध हैं, फिर भी वे तुलनात्मक अध्ययन के लिए भारी सामग्री प्रस्तुत करते हैं।

सम्पादक मंडल

ग्रंथ के प्रबंध सम्पादक के कथनानुसार इस ग्रंथ का संकलन, संपादन और प्रकाशन केवल छह महीने में ही सम्पन्न हो गया। यह आश्चर्य ही कहा जा सकता है। सम्पादक-मंडल का कार्य कौशल इस त्वरा में सम्भवतः मुख्य कारण रहा हो। सम्पादक मंडल के सदस्य निम्नोक्त व्यक्ति थे-

श्री जयप्रकाश नारायण	मुनि श्री नगराजजी
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल	श्री मैथलीशरण गुप्त
श्री के० एम० मुंजी	श्री एन० के० सिद्धान्त
श्री हरिभाऊ उपाध्याय	श्री जैनेन्द्र कुमार
श्री मुकुट बिहारी वर्मा	श्री जवरमल भट्टारी
श्री अक्षयकुमार जैन	श्री मोहनलाल कठौतिया

इनमें श्री जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष थे, अक्षयकुमारजी प्रबंध सम्पादक और मोहनलालजी व्यवस्थापक। मुनिश्री नगराजजी का परिश्रम तो इसके आद्योपान्त तक समान रूप से था ही। अध्यक्ष श्री जयप्रकाश

नारायण ने स्वयं इस बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है—“ग्रन्थ-सम्पादन की शालीनता का सारा श्रेय मुनिश्री नगराजजी को है। साहित्य और दर्शन उनका विषय है। मैं सम्पादक-मंडल में अपना नाम इसीलिए दे पाया कि वह कार्य इनकी देख-रेख में होना है।”^१

आचार्य श्री का उत्तर

आचार्य श्री ने इस अभिनन्दन को अपना तो नहीं माना; फिर भी जनता ने उन्हीं का अभिनन्दन किया था अतः उनका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा—“अध्यात्म से भिन्न मेरा अस्तित्व नहीं है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि मेरा अभिनन्दन हो रहा है। मेरे लिए अध्यात्म ही सब कुछ है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसी का अभिनन्दन है। मैंने दूसरों का विकास या उत्थान करने का कभी दावा नहीं किया तो उनका अभिनन्दन लेने का अधिकार मुझे कैसे मिल सकता है? मैं अपने विकास व उत्थान के लिए चला, वह दूसरों के विकास का निमित्त बन गया। इसीलिए लोग मानते होंगे कि मैं उनका विकास कर रहा हूँ। ...अनात्मवान् को जो पूजा प्राप्त होती है, वह उसके हित के लिए नहीं होती और आत्मवान् को जो पूजा प्राप्त होती है, वह उसके हित-संपादन में सहायक होती है—भगवान् महावीर की इस वाणी में जो प्रेरक संदेश है, उससे प्रेरणा लूं। प्राप्त पूजा से और अधिक विनम्र बनूं; यही संकल्प मेरे अग्रिम जीवन के प्रकाश-दीप होंगे।”^२

उपलब्ध तथ्य

अपने आचार्य काल के पच्चीस वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन्हें जो तथ्य उपलब्ध हुए, उनको उन्होंने अभिनन्दन का उत्तर देते हुए इन शब्दों में व्यक्त किया—“मेरे आध्यात्मिक नेतृत्व के २५ वर्ष पूर्ण हुए

१ आचार्य श्री तुनसी अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादकीय

२. जैनभारती, १८ मार्च १९६२

हैं। इस अवधि में मुझे जो वस्तु-मत्त उपलब्ध हुए उन्हें मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनमें से कुछ ये हैं —

१. अध्यात्म-शून्य बुद्धिवाद मनुष्य को भटकाने वाला होता है।

२. साधना की गहराई में समुदायवाद और व्यवहार की चौड़ी पर व्यक्तिवाद ये दोनों ही भ्रान्त हैं।

३. नग्न सत्य के बिना सवस्त्र सत्य बंरा आभास होता है तो सवस्त्र सत्य के बिना कोरा नग्न सत्य अनुपादेय। इसलिए इन दोनों की महावस्थिति ही मनुष्य को सत्य की उपलब्धि करा सकती है।

४. धर्म-संस्थान के बिना अध्यात्म प्रगतिशील नहीं रह सकता है।

५. भौतिकता मनुष्य को विभवत करती है। उनकी एकता अध्यात्म के क्षेत्र में ही सुरक्षित है।

६. धर्म-संस्थान राजनीति और पन्ग्रह में निर्लिप्त रहकर ही अपना अस्तित्व रख सकते हैं।

७. वर्तमान जीवन में मोह को अनुभूति करके ही कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बन सकता है। केवल परलोक के लिए धर्म करने वाला अच्छा धार्मिक नहीं बन सकता।

८. आध्यात्मिक एकता का विकास होने पर भी सह-अस्तित्व का सिद्धान्त क्रियान्वित हो सकता है। जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद और राष्ट्रवाद की सीमाएँ निर्विकार हो सकती हैं। अभेद बुद्धि को विकसित किये बिना कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं अपना सकता।

९. धर्म को सर्वोच्च उपलब्धि मानकर ही मनुष्य साम्राज्यवादी आक्रामक मनोवृत्ति को त्याग सकता है।^१

साधु संस्थाओं से

उन्होंने उस अवसर पर आध्यात्मिक-विकास के लिए वर्तमान की साधु संस्थाओं को भी कुछ बातें सुझाव के रूप में कही हैं।^१ वे इस

१. जैन भारती १८ मार्च १९६२

प्रकार हैं —

१. राजनीति में हस्तक्षेप न करें।
२. परिग्रह से अलिप्त रहें।
३. जातिवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद, राष्ट्रवाद, आदि झुमेलो में न फँसें। शान्ति, समन्वय और विश्व की एकता का प्रसार करें।
४. नवीनता या प्राचीनता का मोह न करें, सदा समीचीनता का समादर करें।
५. चारित्रिक-विकास को ही अपना कार्य-क्षेत्र बनाएं।
६. सुशिक्षित, सुव्यवस्थित और अनुशासित हों।^१

गौरव पूर्णअस्तित्व के लिए

आज के भौतिक और बौद्धिक युग में साधु संस्था को अपने गौरव पूर्ण अस्तित्व के लिए जिन प्रमुख बातों की आवश्यकता है उनको उन्होंने इस प्रकार गिनाया था;—

१. लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्थावान्।
२. अपने नेता, सहचार्मिकों व स्वयंभूत सिद्धान्तों के प्रति असंदिग्ध होना।
३. बाह्य उपकरणों व आवश्यकताओं को अत्यल्प रखना।
४. अनुशासन, विनय और वात्सल्य का समुचित समादर करना।
५. पद-लोलुपता व निर्वाचन से मुक्त रहना।
६. श्रम-परायण होना और आरामपरकता से वचना।
७. लोक-संग्रह की अपेक्षा लोक-कल्याण पर अधिक ध्यान देना।^२

साधुवाद और आह्वान

आचार्य श्री ने उस अवसर पर तेरापथ के साधु-साध्वियों को उनकी

१. जैन भारती, १८ मार्च १९६२
१. जैन भारती, १८ मार्च १९६२

प्रगति पर साधुवाद देते हुए आह्वान किया था, वह इस प्रकार है—“मैंने इन २५ वर्षों में जिस साधु-सत्ता का नेतृत्व किया है, उसका अतीत उत्तम रहा है, वर्तमान गौरवपूर्ण है और भविष्य सज्ज्वल दिखता है, क्योंकि उसमें अनुशासन है, व्यवस्था है, विनय और वात्सल्य की भावना है, श्रद्धा और बुद्धिवाद का समन्वय है तथा लक्ष्य के प्रति एक अडिग विश्वास ।

मैं अपने साधु-साध्वियों को प्राप्त विशेषताओं के लिए साधुवाद देता हूँ और अप्राप्त विशेषताओं की प्राप्ति के लिए उनका आह्वान करता हूँ।”

आभार प्रदर्शन

सेवाभावी मुनिश्री चंपालालजी के प्रति आचार्यश्री ने इस अवसर पर जो आभार प्रदर्शित किया था, वह इस प्रकार है—

“सेवाभावी मुनि श्री चम्पालालजी ! आपसे मुझे बहुत सत्प्रेरणें मिलीं । मेरे विकास में आपका बहुत योग रहा है । इसमें मैं प्रसन्न हूँ । इस घवल-समारोह के अवसर पर मैं अत्यन्त कृतज्ञ भाव से आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ ।”

सम्मान

मुनिश्री चम्पालालजी (मीठिया) और लाडाजी का सम्मान करते हुए उन्होंने ये उद्गार व्यक्त किए थे—

“विनयनिष्ठ मुनि चम्पालालजी (मीठिया) आपकी सहज विनम्रता में मैं प्रसन्न हूँ । इस घवल-समारोह के अवसर पर मैं आपका विनय-निष्ठ के रूप में सम्मान करता हूँ ।

“विनयनिष्ठा सुशिष्या लाडाजी ! तुम्हारी सहज विनम्रता में मैं प्रसन्न हूँ । घवल समारोह के अवसर पर मैं तुम्हारा विनय-निष्ठा के रूप में सम्मान करता हूँ ।”

परामर्शक नियुक्त

मुनि बुद्धमल्ल तथा मुनिश्री नगराजजी को आचार्य श्री ने उस अवसर पर क्रमशः अपने साहित्य विभाग और अणुव्रत विभाग का परामर्शक नियुक्त किया। नियुक्ति-पत्र इस प्रकार है—

“सुशिष्य मुनि बुद्धमल्ल जी ! तुमने साहित्य के माध्यम से धर्म-शासन की श्रीवृद्धि में जो प्रशसनीय योग दिया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। इस धवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें साहित्य-विभाग-परामर्शक के रूप में नियुक्त करता हूँ।

“सुशिष्य मुनि नगराजजी ! तुमने आन्दोलन के माध्यम से धर्म-शासन की श्रीवृद्धि करने में जो प्रशसनीय योग दिया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। इस धवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें अणुव्रत-विभाग-परामर्शक के रूप में नियुक्त और अग्रगण्य की लागत के रूप गाथाओं से मुक्त करता हूँ।”

आशीर्वाद

मुनि महेन्द्रकुमारजी ‘प्रथम’, मुनि दुलहराजजी और साव्वी कस्तुरी जी को आचार्य श्री ने आशीर्वाद प्रदान किया। वह इस प्रकार है—

“सुशिष्य मुनि महेन्द्र जी ! तुमने अणुव्रत प्रसार और साहित्य की दिशा में जो प्रयत्न किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। विशेष प्रगति के लिए इस धवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।”

“सुशिष्य मुनि दुलहराज जी ! तुमने साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। दक्षिण प्रान्तीय एवं अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के साहित्य में विशेष प्रगति के लिए इस धवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।”

“सुशिष्या कस्तुरा जी ! तुमने सुदूर प्रांत दक्षिण में अणुव्रत-आन्दोलन की प्रगति के लिए जो यत्न किया, उससे मैं प्रसन्न हूँ। कार्य-क्षमता की

प्रगति के लिए इस धवल-समारोह के अवसर पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ ।”

वदनांजी के प्रति

मातृचरा वदनाजी के प्रति आचार्य श्री ने जो सद्गार व्यक्त किये थे वे इस प्रकार हैं:—

“ऋजुमत्ता साध्वीवदा वदना जी ! आपसे मुझे मातृवात्सल्य के साथ-साथ जो पवित्र सत्कार मिले, वे मेरे जीवन विकास के महान् हेतु बने । मैंने जो सत्प्रयत्न किया उसमें आपकी तपःपूत भावनाएँ सदा मेरे साथ रही हैं ।

स्मरण

उस अवसर पर उन्होंने विभिन्न गुणों के आधार पर अनेक व्यक्तियों का स्मरण किया था । वह इस प्रकार है:—

साध्वी श्री हुलासाजी को विनयनिष्ठा के रूप में, पंडित रघुनन्दनजी शर्मा को शासन सेवी एवं विशिष्ट अणुव्रती के रूप में, प्रतापमलजी मेहता को शासनसेवी के रूप में एवं कल्याणमलजी बरड़िया को अणुव्रती एवं त्यागवृत्तिक के रूप में स्मरण किया गया था ।

विविध गोष्ठियाँ

धवल-समारोह के अवसर पर विभिन्न गोष्ठियों के आयोजन भी रहे गये थे । श्रीमन्नारायणजी की अध्यक्षता में अणुव्रत-विचार-परिषद्, डॉ० हरवशराय ‘वन्चन’ की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन, इसी प्रकार दर्शन परिषद्, साहित्य परिषद् एवं अणुव्रत अधिवेशन आदि द्वारा समागत जनता को विशेष रूप से अध्यात्म का पोषण मिलता रहा ।

विशेषांक समर्पण

धवल-समारोह के द्वितीय चरण के अवसर पर मुनिजनो द्वारा हस्त-

लिखित पत्रिका 'जयज्योति' का एक अभिनन्दन विशेषांक भी निकाला गया था। उसमें विभिन्न लेखकों द्वारा संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन और अर्वाचीन पच्चीस भाषाओं में श्रद्धांजलियाँ तथा लेख लिखे गये थे। सम्पादक-मंडल की ओर से मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल' ने उसे आचार्यश्री के चरणों में समर्पित किया था।

साहित्य सम्पादन

धवल-समारोह के अवसर पर आचार्यश्री की कृतियों का सम्यक् सम्पादन करने का निश्चय किया गया था। तदनुसार श्रमण सागर और मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' इस कार्य को सम्पन्न करने में लगे। अनेक ग्रन्थ उनकी सम्पादकता में जनता के सामने आये।

साहित्य की भेंट

आचार्यश्री तथा मुनिजनों द्वारा नवनिर्मित साहित्य में से अनेक ग्रंथों को भारत के सुप्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान 'आत्माराम एण्ड सन्स' ने प्रकाशित किया। धवल-समारोह के दोनों ही चरणों के अवसर पर संस्थान के मालिक श्री रामलाल पुरी ने स्वयं आकर उन प्रकाशित ग्रंथों को अपनी संस्था की ओर से आचार्यश्री के चरणों में भेंट किया। उनमें आचार्यश्री की रचनाओं के अतिरिक्त विभिन्न साधुओं की रचनाएँ भी थीं।

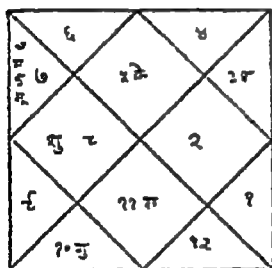
प्रकाशन की दृष्टि से यह भेंट आत्माराम एण्ड सन्स की अवश्य थी पर लेखन की दृष्टि से तो यह विभिन्न लेखकों की भेंट थी।

द्वितीय परिशिष्ट

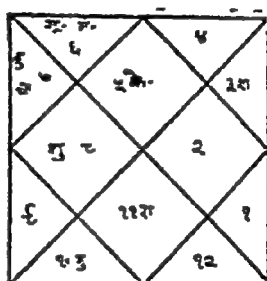
प्राचार्य श्री की जन्मकुण्डली

विक्रम संवत् १९७१ मंगलवार कार्तिक शुक्ला द्वितीया दृष्ट—
५२/५१ लग्न मिह ४/२४

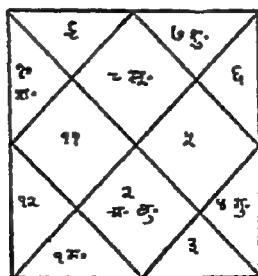
जन्म चक्र

चरित

नवाम

आचार्यश्री के चातुर्मासों की सूची

१६६३ गगापुर	२००६ जयपुर
१६६४ वीकानेर	२००७ हाँसी
१६६५ सरदारशहर	२००८ दिल्ली
१६६६ बीदासर	२००९ सरदारशहर
१६६७ लाडगू	२०१० जोधपुर
१६६८ राजलदेसर	२०११ बम्बई
१६६९ चूरू	२०१२ उज्जैन
२००० गंगाशहर	२०१३ सरदारशहर
२००१ मुजानगढ़	२०१४ मुजानगढ़
२००२ श्री डूंगरगढ़	२०१५ कानपुर
२००३ राजगढ़	२०१६ कलकत्ता
२००४ रतनगढ़	२०१७ राजनगर
२००५ छापरा	२०१८ बीदासर
	२०१९ उदयपुर

आचार्यश्री के मर्यादा-महोत्सवों की सूची

१६६३ व्यावर	२००२ सरदारशहर
१६६४ गंगाशहर	२००३ चूरू
१६६५ रतनगढ़	२००४ बीदासर
१६६६ सरदारशहर	२००५ राजलदेसर
१६६७ लाडगू	२००६ जयपुर
१६६८ सरदारशहर	२००७ भिवानी
१६६९ श्रीडूंगरगढ़	२००८ सरदारशहर
२००० गंगाशहर	२००९ सरदारशहर
२००१ मुजानगढ़	२०१० राणावास स्टेशन

२८०

आचार्य श्री तुलसी : जीवन-दर्शन

२०११ वम्बई
२०१२ भीलवाड़ा
२०१३ सरदारपुर
२०१४ लाङ्गण

२०१५ सेयिया
२०१६ हसी
२०१७ ग्रामेट
२०१८ भीनासर

तृतीय परिशिष्ट

उद्धृत ग्रन्थों की सूची

पृ० सं०	पृ० सं०
अग्नि-परीक्षा १८४, १८६, १८७,	टाईम (पत्र) ६७
१८८	तत्त्व चर्चा १५६, १६१
अणुव्रत-आन्दोलन ६८, १०६	दशवैकालिक ३६
अणुव्रत-जीवन-दर्शन ६८	दी माइड ऑफ मि० नेहरू ८६
आचाराङ्ग १३८	नव निर्माण की पुकार ६८, ६९
आचार्य तुलसी ५२	१००, १०१, १२८, १३०,
आनन्द बाजार पत्रिका ६६	१४८, १५०, १५१
आपाङ्गभूति १७६, १८०, १८१	नवभारत टाइम्स (पत्र) २६०
कालू उपदेश-वाटिका १६६, १७५,	नैतिक मंजीवन २१५
१७८	प्रबुद्ध-जीवन (पत्र) ४५, ४६
कालू यशोविलास ७६, १६६,	भरत मुक्ति १८२, १८३, १८४
१७०, १७१, १७२, १७३	माणक महिमा १७३, १७४, १७५
क्वासि २६१	मेघदूत १८१
चतुर्वर्ग चिन्तामणि ११३	वार्तालाप-विवरण १४६, १५३,
जनपद विहार १६३	१५५, १५६
जैन भारती (पत्र) २४, २५, ३३,	विशेष-विवरण २५३, २५४
३४, ३६, ५८, १०८, १०९,	हरिजन सेवके (पत्र) ६०, ६६
१४०, १४१, १६४, १६६,	हिन्दुस्तान टाइम्स (पत्र) ६५
१६७, १६०, २१३, २४५,	हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड (पत्र) ६६
२६१	ज्ञानोदय (पत्र) १६१

व्यक्तियों के नाम

पृ० स०	पृ० स०
अचलसिंहजी ४३	किशोरलाल मशरूवाला ५०, ६०, ६६
अमरचन्दजी महाराज ४३	कृतान्तमुख १८६, १८७
अनृतलाल यादव २२८	के० जी० रामाराव १५६, १५७, १५८, १५९
अशोक मेहता १५०, १५१	गणेशप्रसादजी बरणी ४४
आर० के० करजिया ८६	गणेशमलजी (मुनि) ११०
आपाठभूति १७९, १८०, १८१	गांधीजी (महात्मा गांधी) ५३, ७७, ७८, १०१, १४४, १४८, १५४, १६०, २११, २१२, २६१
इन्द्रचन्दजी ५	गुलजारीलाल नदा १४९, १५०
ईसा (यीशु) ४६, १६३, १६६, १६७, २३९	गुलाबचन्दजी (मुनि) ६८
उ० न० डेवर ५०, ६३, १३१	गोपीनाथ 'अमन' २४३
ऋषभनाथ (भगवान) १८२	गोविन्द बल्लभ पन्त ७०
ए० के० गोपालन ६३	गोविन्दसिंह २३९
एन० सी० चटर्जी १०६	घनश्यामदासजी २५, ६१
एलिजाबेथ ब्रूनर २१८, २२०	चपालालजी (सेवाभावी मुनि) ७, ९, २५, ७२
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' १९१	चपालालजी (मुनि) ७०
कवीर २६१	चादमलजी सेठिया २३२
कमलाकर भट्ट ११४	चौधमलजी (मुनि) १२, २५, २६, ६१
कस्तूरजी (साध्वी) ११०	छोगाजी (साध्वी) ३०
काका कालेलकर ४९, ६९	छाटा २५७
कालीदास १८१,	जयप्रकाशनारायण ३६, ६४, २२६
कालूगणी ८, ९, १२, १३, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २४, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३७, ३८, ६१, ६७, ६८, ७२, ७३, ७५, ८०, ८३, १२९, १६९	

पृ० सं०	पृ० सं०
जयाचार्य (जीतमलजी म०) २६,	तुलसीदास (तुलसी) ५, २६१
६०, ६७, १६६	त्रिवेदी ५४
जवाहरलाल नेहरू ६६, ६८, १०७,	दलीग १४०, १४१
११५, ११७, १२६, १२८,	दुलीचंदजी (मुनि) ३०
१३०, १४८, १४९, १५०	दौलतरामजी २५५
जशकरराजजी (मुनि) ११०	धनराजजी (मुनि) ६६
जुगलकिशोर विहला २२१	धर्मकीर्ति ५८
जुलियस सीजर १३०	धर्मचन्दजी (मुनि) ७०
जे० आर० बटन १६३, १६४	धीरजलाल टोकरसी शाह ६६
जे० एस० विलियम्स ४६	नगराजजी (मुनि) ६३, ६५, ६८,
जे० बी० कृपलानी ६३, ६६, १४४,	७०, ७३, ७६, ८८, ११०,
१४५	११५, १२८, २०६
जैनेन्द्रकुमारजी ५२, ६६, १४४,	नथमलजी (मुनि) २०, ४३, ६३,
२६०	६५, ६८, ७३, ७५, ७६
झूमरमलजी खटेड़ ५६	नन्द ६६
डब्ल्यू० डी० वेल्स १६३	नन्दकिशोर (राजवंश) २१६
डानेल्ड कैप १६६ १६७	निधीशजी २५०
डालगणी २६, ६१	निरजननाथ २२०
तुकाराम (समर्थ) २६१	नीलकंठ ११३
तिनक (लोकमान्य)	परमानन्द ४५
तुलसी (आचार्य तुलसी) १, ५,	पुष्परामजी (मुनि) ११०
८, ९, १२, १३, १४, १५,	फेलिक्स वेल्लिय = १६१, १६२
१६, २६, ३३, ५२, ६१, ७३,	वदनाजी (साध्वी) ५, ६, ८,
७५, ८४, ८५, ८६, ८७,	२४
१०८, १२२, १२७, १४४,	वनेचन्द भाई ४७
१६१, २२०, २५५, २६१	वांकेविहारी भट्टनागर ५१

	पृ० सं०
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	२६१
बी० एन० दातार	१०७
बी० डी० नागर	२४६
बी० पी० सिन्हा	३३, ५७
बुद्ध १, १०१, १२४ १३३, २१६	
बुधसिंहजी	५
भगीरथ	५५
भरत	१८२
भारीमाल (आचार्य)	२६
भिष्णु (आचार्य भीखणजी)	२६, ३५, ३६, ५७, ५८, ५९, १६६, २३८, २५३, २५४
भीमराजजी (मुनि)	२६
मगलदास पकवासा	४६
मगनभाई	१३२
मगनमलजी (मुनि)	११०
मगनलालजी (मन्त्री मुनि) ६, २२, २४, ३१, ३८	
मधवागणी	२६, ६०
महालक्ष्मणजी वोरड	१२
महावीर (भगवान) १०१, १३४, १३६, १६६, २००, २०१, २३६	
महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' (मुनि) ६७, ६८, ६९, ७०, ११०, १३५	

	पृ० सं०
माणकगणी	२७, २६, १७३, १७५
मुरारजी देसाई १५३, १५४, १५५, २०६	
मोतीचन्द हीराचन्द भवेरी	४५
मोहनलालजी खटेड	६, ६, १०, ११, १२
मोहनलालजी 'शार्दूल' (मुनि) ६५, ११०	
यशपाल (कामरेड)	२६०
यशोविजयजी (उपाध्याय)	६६
रघुनन्दनजी शर्मा १५, २५, २६, ६१, ६४, ६८	
रघुवीरसिंह त्यागी	२४१
रतिलालभाई	२२४
रमण महर्षि	२६१
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	२१८
राकेशकुमारजी (मुनि) ६८ ११०	
राजकरणीजी (मुनि)	७०
राजगोपालाचार्य	६६
राजरूपजी खटेड	५, ६
राजेन्द्रप्रसाद (राष्ट्रपति) ६६, ६७, १०५, १०६, ११३, १२६, १३०, १४५, १४६, १५१, २५२	
राधाकृष्णन् (उपराष्ट्रपति)	६६

	पृ० नं०		पृ० नं०
६८, १४६, १४७, १४८,	शंकर		२४६
राम १८४, १८५, १८६, १८७	शंकराचार्य	५८, २१२	
रामदेव (दक्षिण के एक प्राचीन राजा)	११३	शकडाल	६६
रामदेवजी (देवता)	७	शिवनारायणसिंह	१०८
रामनारायण खन्ना	२२७	शुभकरराजी दत्ताणी	६३
रामनारायण चौधरी	२००	शोभालाल	१४२
राममनोहर लोहिया	१०६	श्रीचन्द 'कमल' (मुनि)	७०
रायचन्द (तिरापंथ के तृतीय आचार्य)	२६	श्रीमन्नारायण	१००
रायचन्द (श्रीमद् रायचन्द)	६६, २१४	नृत्यदेव विद्यानंकार	१३०
रघुनाथजी	१३१	नमर्थदान	२६१
रैमड एफ० पीयर	१६०	सीता १८४, १८५, १८६, १८७	
रल्लिताप्रसाद सोनकर	१०८, २४७	सुकुमार सेन	६३
लक्ष्मण	१८६	सुगनचन्द	१०७
लक्ष्मीरमण आचार्य	१०८	मुचेता कृपलानी	१००, १४५
लाडाजी (साब्बी)	८, ६	नूरजमलजी बोरड	२३२
लूयर इवान्स	६८, १३०	सुरेन्द्रनाथ जैन	२४४
लेनिन	१६७	नूर	२६१
वत्सराजजी (मुनि)	६५	हासनाथ	१२६
विजय वल्लभ सूरि	४४, ४५	हमीरलजजी कोठारी	५
विनोबा (संत विनोबा)	६१, १२२, १२६, १५१, १५२, १५३,	हवंटं टिसि	१५६, १६०
	२६१	हरमन जैकोबी	१२६
		हरिभाऊ उपाध्याय	२५३, २५४
		हरिसिंह (राणा)	१३६
		हाफमैन	१२६
		हुक्मसिंह ठाकर	६१
वृड्लेड व्हेलर	१६४, १६५, २१८	हेमचन्द्राचार्य	२१८

	पृ० स०		पृ० स०
हेमराजजी (मुनि)	२६	ज्ञानदेव	२६१
हेमाद्रि	११३	ज्ञानेश्वर	२११, २१२
गाँवों के नाम			
अकराबाद	२४७	गोढ़ता	२४५
अछनेरा	२५२	चूडा	२३७
अजंता	१३३, १३४	चूरु	१४३
अजमेर ४४, १३८, २२०, २५३		चोपाटी	१३३
अयोध्या	१८४, १८५	छापर	६५, ८८, २०१
अलवर	१२६	जयपुर ३६, ६४, १०५, १२५,	
अलीगढ़	२५०	१३५, १३८, १४५, २०५,	
अहमदाबाद	५०, १३१	२०७, २१३, २१६, २२६	
आगरा	४३, १२६, २२८	जलगाँव	१३४, १६६
आदसर	६५	जालना	१३४
आद्व	१३१	जोवपुर	१३८
ईसरी	४४	टिटलागढ़	११७
उज्जैन	१३४	डोंडायाचा	१३४
उदयपुर	१२२, १३८	ढाणी	२३४
एलोरा	१३३	थराद	१३१
कलकत्ता ६३, १२३, १३०, १३७,		दिल्ली ५०, ६६, ७८, ६२, ६३,	
२०२, २१३, २१४, २१५,		६४, ६५, ६६, ११०, १११,	
२१८, २२०		११२, ११४, ११५, ११८,	
काणाना	१४१, १४२	१२३, १२६, १२७, १२८,	
कानपुर १३५, १३६, १३७, २४६		१२६, १३०, १३८, १४४,	
काशी	१३३	१४६, १५१, २१२, २२०,	
गगापुर	२७, २८, १३४	२२६, २४३, २५३, २५४	
गंगाशहर	४६	देववाड़ा	१३१

	पृ० सं०		पृ० सं०
धूलिया	१३४	मथुरा	१२६
नवीगंज	२४१	मद्रास	१२५
नवलगढ	२२३	रतनगढ	१४४
नालदा	१३६	राजगृही	१३४, १३६
न्यूयाकं	६७, १६०	राजलदेसर	६८, ८८
पटना	१३६	राणावास	१३०
पारसनाथ हिल	४४	रावलिया	१४०, १४२
पावा	१३६	रूपनगढ	२३६
पिलानी	२२१, २४१	लखनऊ	१३५
पूना	१३३	लंदन	१८६
फतहगढ	२४२	लवोडी	२३१
फतहपुर	१४४	लाङ्गू ५, ६, ८, ९, १२, १२६,	
बम्बई ४५, ४६, ४९, ५०, ५४,		२३२, २३४, २४८	
६९, ९०, १२५, १३२,		बनिता	१८२
१५३, १६३, १६४, २०९,		बाराणसी	१३५
२१८		वैशाली	१३४
बाव	१२२, १३१	व्यूपोइट	१३४
बीकानेर ४६, ४७, ६४, १२३,		शाहूँलपुर	३०
१३८, २२२		शाहदा	१३४
बीदासर १२, ३०, ६१, ६९, २३४		शिमला	१२५, १७१
बेंगलोर	१३४	सम्बलपुर	११७
बोरीबली	१३२	सरदारशाहर	८८, १२३, १२५,
ब्यावर	२२०, २३५		१२८, १३०, २१९
भरतपुर	१२६, २४८	सरसा	६५, ६९
भीनासर	४६, ६४, ६८	सिक्कानगर	१३२
भुनावल	१३४	सिराजगंज	५, ६, ९

	પૃં સં		પૃં સં
સુજાનગઢ	૧૨, ૬૩, ૬૮, ૨૩૨	સોન્યાણા	૨૩૧
સૂરત	૧૩૨	હાથરસ	૧૧૫
સૈથિયા	૧૩૭	હાસી	૧૩૮

सूची-पत्र

सा हि त्य नि के त न

[नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य का विक्रय प्रतिष्ठान]

४०६३, नयावाजार, दिल्ली

हमारे यहाँ प्राप्य साहित्य

अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी

१. अग्नि-परीक्षा	६.५०
२. भरत-मुक्ति	६.५०
* ३. आषाढभूति	२.५०
४. श्रीकालू उपदेश-वाटिका	१२.५०
५. श्रद्धेय के प्रति	२.२५
६. नैतिक सजीवन भाग—१	२ ००

मुनिश्री धनराजजी [सरसा]

१ लोकप्रकाश	१.२५
-------------	------

मुनिश्री चन्दनमलजी

१ अन्तर्ध्वनि	० ७५
---------------	------

मुनिश्री नथमलजी [टमकोर]

१. आचार्य श्री तुलसी : जीवन और दर्शन	५ ००
--------------------------------------	------

मुनिश्री डुलीचन्दजी

१. तुलसीवाणी	१.५०
--------------	------

मुनिश्री धनराजजी [लाडनूँ]

१. भाव भास्कर काव्यम्	२.००
-----------------------	------

मुनिश्री सागरमलजी 'श्रमण'

१. कुछ कलियाँ कुछ फूल	२.५०
-----------------------	------

मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल'

१. पथ के गीत	२.५०
२. अंगड़ाई	१.५०

साहित्य परामर्शक मुनिश्री बुद्धमल्लजों

*१ १. मन्थन	२००
२. आवर्त	३.००
*१ ३ उठो ! जागो !!	१.००
४. उत्तिष्ठत ! जागृत !!	१.००
*१ ५. अणुव्रत विचार-दर्शन	०.५०
६. आचार्य श्री तुलसी : जीवन-दर्शन	३.५०
७. मानवता का मार्ग—अणुव्रत-आन्दोलन	०.०६
८. उस पार	०.७५
९. श्रमण संस्कृति के अंचल में	३.००

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

१. अंक स्मृति के प्रकार	१.००
२. जनपद विहार भाग—२	प्रेस में
३. अणुव्रत की ओर भाग—१	२००
४. अणुव्रत की ओर भाग—२	२००
५. जैन कहानियाँ [सचित्र] भाग १	१५०
६. " ["] " २	१.५०
७. " ["] " ३	१.५०
८. " ["] " ४	१.५०
९. " ["] " ५	१.५०
† १०. " "] " ६	१.५०
११. " ["] " ७	१.५०
१२. " ["] " ८	१.५०
१३. " ["] " ९	१.५०
१४. " ["] " १०	१.५०
१५. एकादिक पचशती	०.३७

अणुव्रत परामर्शक मुनिश्री नगराजजी

*† १. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान	४.००
२. अहिंसा विवेक	७.००
३. अहिंसा-पर्यवेक्षण	३.००
*† ४. अहिंसा के अंचल मे	१.२५
*† ५. अणुव्रत जीवन-दर्शन	२.००
*† ६. अणुव्रत विचार	०.७५
७. अणुव्रत दिग्दर्शन	०.१५
*† ८. प्रेरणा-दीप	०.५०
*† ९. अणु से पूर्ण की ओर	०.७५
१०. आचार्य श्री तुलसी : एक अध्ययन	०.५०
११. अणुव्रत-क्रान्ति के बढ़ते चरण	०.१५
१२. अणुव्रत-आन्दोलन और विद्यार्थी दंग	०.०६
१३. अणुव्रत दृष्टि	२.००
१४. आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी	१.२५
१५. तैरापंथ दिग्दर्शन	०.४०
*† १६. नवीन समाज-व्यवस्था मे दान और दया	०.२५
मुनिश्री सुखलालजी	
१. प्रश्न और समाधान	१.२५
२. जन-जन के बीच	१.२५
मुनिश्री मानमलजी	
१ उषा गीत	१.५०
मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय'	
१. विश्वप्रहेलिका	प्रेस में
श्री अनन्त मिश्र	
१. विश्व-शान्ति और अणुव्रत	१.००
श्री मतवाला मंगल	
१. तुलसी युग	१.२५

अंग्रेजी साहित्य

MUNISHRI BUDDHAMALLJI

1. Terapanth १.००

MUNISHRI NAGRAJ JI

1. Jain Philosophy and Modern Science. २.७५

2. The Anuvrat Ideology. ३.००

3. Light of Inspiration. १.२५

4. Pity and Charity in the new Patern of Society ४.००

5 Pen Sketch of Acharya Shri Tulsi. ०.५०

6 The Strides of the Anuvrat Movement. ०.१३

7. Glimpses of Terapanth. ०.६०

MUNI SHRI MAHANDRA KUMARJI B. Sc.

1. Light of India २.००

* चिह्नित पुस्तकों को केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने अहिन्दी भाषी प्रान्तों के लिए उपयोगी मानते हुए विद्यालयों व पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत किया है।

† चिह्नित पुस्तकें उत्तर-प्रदेश सरकार, दिल्ली प्रशासन व दिल्ली नगर निगम ने खरीद कर विद्यालयों व पुस्तकालयों को वितरित की हैं।

‡ राजन्धान सरकार ने इष्टर कॉलेजों के पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत किया है।

इसके अतिरिक्त अणुव्रत और विद्यार्थी, अनुपूर्वी आदि भी उपलब्ध हैं।

तेरापन्थ और अणुव्रत-आन्दोलन से सम्बन्धित तथा दिल्ली के अन्य प्रकाशन संस्थानों से प्रकाशित सात्त्विक साहित्य हमारे यहाँ से प्राप्त हो सकता है।

साहित्य निकेतन

४०६३, नयाबाजार, दिल्ली

(७)

हमारे लोकप्रिय प्रकाशन

साहित्य परामर्शक मुनिश्री बुद्धमलजी

१. आचार्य श्री तुलसी : जीवन-दर्शन ३.५०

अणुव्रत परामर्शक मुनिश्री नगराजजी

१. अहिंसा-पर्यवेक्षण ३.००

२. आचार्य श्री तुलसी : एक अध्ययन ०.५०

३. नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया ०.२५

४. Pen Sketch of Acharya Shri Tulsi ०.५०

समाजभूषण श्री छोगमलजी चोपड़ा

१. श्रावक व्रत धारण विधि १.५०

• • •

आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ

पृ० सं० ७८८

मूल्य ४०.००

इस ग्रन्थ के सम्पादक मण्डल में मुनि श्री नगराजजी, श्री जयप्रकाश नारायण, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, पंजाब के राज्यपाल श्री गाडगिल, श्री के० एम० मुन्शी आदि देश के ग्यारह वरिष्ठ मनीषी हैं। ग्रन्थ चार अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में सभी प्रान्तों के माने हुए साहित्यकारों व नेताओं ने अपने अपने स्मरणों द्वारा श्रद्धा-सुमन अर्पित किए हैं और साथ ही गरामान्य समालोचकों द्वारा आचार्यजी की कृतियों पर लिखे गये प्रबन्ध भी हैं। इन प्रबन्धों से आचार्यजी की सहज कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है। दूसरे अध्याय में मुनिश्री बुद्धमल्लजी द्वारा साहित्यिक शैली में लिखी गई आचार्यजी की जीवनी है। तीसरा और चौथा अध्याय नैतिक, दार्शनिक और पारम्परिक है। इसमें नैतिक-दर्शन की व्यावहारिक रेखाएँ खींची गई हैं और जैन दर्शन तथा परम्परा की गहराई में विवेचना की गई है।

ग्रन्थ अपने आप में अनेकानेक विशेषताएँ लिये हुए है। ग्रन्थ का सम्पादक मण्डल जितना उच्चस्तरीय है, ग्रन्थ की साज-सज्जा व उसकी मामूरी भी उसके अनुरूप ही है। सम्पादन बहुत ही कुशल हाथों से हुआ है। श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्पादकीय में ग्रन्थ-सम्पादन की शालीनता का सारा श्रेय मुनिश्री नगराजजी को दिया है। यह ग्रन्थ आचार्यजी की महानता के अनुरूप तो है ही, साथ ही भारतीय चिन्तन और आदर्शों को भी बहुत ऊँची भूमिका प्रदान करने वाला है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में बीसों विदेशी विद्वानों व भारत के अलग-अलग धर्म-चार्यों के भी लेख व श्रद्धाजलियाँ हैं। इसमें ईसाई पादरी, शंकराचार्य, रामानुज आदि प्रमुख हैं।

ता० १ जुलाई १९६२

—हिन्दुस्तान

